

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स,
संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ ।
- (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी—
श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ ।
- (३) वर्णिसंघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय, कानपुर ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महात्तुभावों की नामावली.—

१	श्रीमान्	लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ,	सहारनपुर
२	"	सेठ भंवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
३	"	कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४	"	सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५	"	श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६	"	मित्रसैन बाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७	"	प्रेमचन्द भोमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी,	मेरठ
८	"	सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९	"	दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१०	"	बारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११	"	बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	जगावरी
१२	"	केवलराम छप्रसैन जी जैन,	बवालापुर
१३	"	सेठ गैदामल दगदू शाह जी जैन,	सनाषद
१४	"	मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५	"	श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६	"	जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर	मेरठ
१७	"	मन्त्री जैन समाज,	खण्डवा
१८	"	बाबूराम अकलंकप्रसाद जी जैन,	तिरुसर
१९	"	विशालचन्द जी जैन, रईस	सहारनपुर
२०	"	बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसादजी जैन, ओवरसियर, इटावा	
२१	"	सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलालजी जैन, सधी,	जयपुर

२२	श्रीमान् मन्नाणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३	” सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४	” बा० गिरनारीलाल चिरंजीलाल जी, जैन	गिरिडीह
२५	” बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	गिरिडीह
२६	” सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७	” सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफ,	बडौत
२८	” गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोघा,	लालगोला
२९	” दीपचन्द जी जैन ए० इजीनियर,	कानपुर
३०	” मंत्री, दि० जैनसमाल, नई की मंडी,	आगरा
३१	” संचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमस्की मंडी, आगरा	
३२	” नैमिचन्द जी जैन, रुडकी प्रेस,	रुडकी
३३	” भव्बनलाल शिवप्रसादजी जैन, चिलकाना वाले, सहारनपुर	
३४	” रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	” मोहम्मदमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६	” बनवारीलाल निरंजनलाल जी जैन,	शिमला
३७	” सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८	” दिगम्बर जनसमाज गोटे	गाँव
३९	” ❀ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
४०	” ❀ बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा, भूमरीतिलैया	
४१	” ❀ इन्द्रजीत जी जैन, बकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४२	” ❀ सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या,	जयपुर
४३	” ❀ बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
४४	” ❀ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५	” × जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
४६	” × जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामों के पहले ❀ ऐसा चिन्ह लगा है उन महाशुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिस नामके पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है।

राष्ट्रीय श्रुति-दर्शन केन्द्र
जयपुर

आत्म-कीर्तन

शान्तमूर्ति न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहरजी षष्ठी "सहजानन्द" महाराज
द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥१॥

मैं वह हूँ जो हूँ भगवान्, जो मैं हूँ वह हूँ भगवान् ।
अन्तर पही ऊपरी जान, वे विराग यहँ विराग-वितान ॥१॥

मम स्वरूप है मिद्ध ममान्, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ॥२॥

सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहिँ लेश निदान ॥३॥

जिन-शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, त्रिष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्वागि पहुँचू निजधाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥ ४ ॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटौ परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥ ५ ॥

ॐ जैन धर्म की जय ॐ

योगिभक्ति प्रवचन

[प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी]

जातिजरोरोगसरणातुरशोकसहस्रदीपिता ,

दुःसहनरूपतनसत्रस्तधिगः प्रतिबुद्धचेतसः ।

जीवितम्बुविन्दुचपल तडिदभ्रसमा विभूतयः,

सकलमिदं विचिन्त्य मुनयः प्रशमाय वनान्तयाश्रिताः ॥१॥

योगसाधना—यह योग भक्ति है, इसमें योगी महापुरुषोंकी भक्ति की गई है। योगका अर्थ है उपाय अथवा लगना या जुड़ना। योग शब्द युज धातुसे बना है जिसका अर्थ है लगना, जुड़ना, उसीका रूप योजना है, जिसका भाव उपाय है। जब कि इस ससारमें नाना दुःख हैं और इसमें रंच सदेह भी नहीं है तब यह कर्तव्य होता है कि इन दुःखोंकी करतूतसे तो हटें और जिसमें शान्ति मिले ऐसे पावन कर्तव्यमें जुटें। खोटे उपायों से, संसारके यत्नोंसे हटकर मुक्तिके यत्नमें जुटनेका नाम योग है। जो ज्ञानी धिरफ सत पुरुष तत्त्वका निर्णय कर लेते हैं, अच्छी तरहसे जब जान जाते हैं कि यह सारा ससार दुःखोंसे भरा है अब वे यहाँसे हटकर शान्तिके लिए कहीं वनमें एकान्तमें रहकर साधना क्रिया करते हैं।

ससारमें जन्म मरणका मूल क्लेश - ससारमें अनेक दुःख हैं और उन दुःखोंका मूल दुःख है जन्म और मरण। जैसे बाँवके पोरमें बीचमें कोई कीड़ा बैठा हो और बाँसके दोनों तरफ आग लगी हो तो जैसे उस कीड़े को दुःख है, उसे विषा होकर बरबाद होना पड़ रहा है इसी प्रकार समझिये कि भवके बीचमें यह जीव है और भवके एक ओर तो जन्मकी आग लगी है और एक तरफ मरणकी आग लगी है तो जन्म और मरणको आग जिसके दोनों ओर ज्वर पर लगी है ऐसे भवके जीवनमें पड़ा हुआ यह प्राणी नाना तरहसे दुःखी होता है, बरबाद होता है। ससारका और स्वरूप है ही क्या? भव ग्रहण करते जाना। भव मायने पर्याय। जैसे मनुष्यभव, पशुभव, पक्षीभव। तो इन पर्यायोंको ग्रहण किया तो हुआ क्या? पहिले जन्म हुआ और अब मरण हुआ। तो जन्म और मरणके बीचमें यह जिन्दगी है। तो जिस जीवनमें पहिले तो जन्मकी आग लगी है, बादमें मरणकी आग लगी है, ऐसे बीच जीवनमें जो जीव दुःखी होता

है, संकट सहता है वह संकट बहुत विशाल संकट है। कितने जन्म लिये अब तक ? अनन्त और अनन्त ही मरण हुए। तो अनन्त जीवन पाये, उन जीवनों में बहुतसे सुख भोगे, साम्राज्य भोगे, बड़े नायक बने, बड़ा महत्त्व पाया। पर उन अनन्त भवोंके सुखमें से किसी भी भवका सुख आज साथ है क्या ? वे सब ऐसे गुजर गये जैसे कि हुये ही न हों। तो ऐसे ही इस भवमें जितना जीवन है उसमें जो कुछ पाया है यह सारा सुख ये सब सुख ऐसे ही हो जाते हैं कि जैसे हुये ही न थे।

मोहियोंकी स्वयंश वेचनासहनमें पायरता—यह जीव विषय होकर तो सब कुछ सह लेता है पर स्वयंश कुछ सहन नहीं करना चाहता। पशु बनता है, चोमा हो जेना पड़ता है, मारपीट भी सहते हैं, सब दुःख सह लेते हैं और उन्हें क्या कहें, मनुष्य भी परवश होकर सब दुःख सह लेता है। कभी भोजन न मिला तो एक दो दिन भी भोजन बिना रह लेते हैं और भूख सह लेते हैं। एक चार हम एक चंड़े कंठमें गये तो वहाँ एक स्कूलमें हमें ठहराया गया। वह स्कूल बन्द हुए कोई १३ दिन हुए थे, सभी किवाड़ बंद कर दिये गए थे, जब हमारे ठहरने के लिए दो चार कमरे खोले गए तो एक कमरेमें से एक कुत्ता निकला, जिसका पेट भूख प्यासके मारे बिल्कुल सूख गया था, मात्र हड्डियाँ शेष रह गयी थीं, पर वह जीवित था। तो वह कुत्ता बिना खाना पीनाके किस तरह रहा होगा ? लेकिन मुसीबत आ जाने पर वह कुत्ता मुसीबत सहता रहा। तो जब मुसीबत आती है तो सब बातें सह ली जाती हैं। कई दिन तक भूख भी सहनी पड़े, दूसरोंके अपमान भी सहने पड़े, मनके विरुद्ध अनेक बातें हों, उन्हें भी सहना पड़े, पर यह मनुष्य राजी होकर, स्वयं उसे तपश्चरण मानकर सहन करने को तैयार नहीं होता। जैसे बतलायो दिनमें दो बार भोजन कर चुकनेके बाद फिर बार-बार भोजन करने की जरूरत क्या ? बार-बार भोजन करते हो क्या जिन्दा रहने के लिए या शरीर पुष्ट रखनेके लिए ? पर कहा जाय कि दो ही बार भोजन करना चाहिये, सुबह जल्दी कर लिया और शामको सूर्यास्तके बाद कर लेना चाहिये। इससे रातभर पेटको विश्राम तो मिलेगा स्वास्थ्य तो सुधरेगा, पर अनेक लोगोंको यह बात भी बहुत कठिन मालूम होती है कि घरमें सब प्रकारके आरामके साधन हैं। अभी इतने आरामके साधन न होते तो सब बातें सह ली जातीं।

सम्यक् व्यवहार और आचरणकी कलाकी आवश्यकता—अनेक प्रकारके आरामके साधन पाकर सयमचारित्रका पालन नहीं किया जा पा रहा। यह तो एक बात कही है। वैसे तो जीवका जैसा उदय है, जैसा मवितव्य

है, जैसा उनका परिणामन है, होता है औरोंपर दृष्टि देनेसे क्या लाभ है? प्रकरण आने पर कहा है, मगर खुद अपने आपको कल्याणकी बात सोचना चाहिये। जगतमें कोई किसीका सहाय नहीं है। कितने ही आराम के साधन हों पर उन साधनोंमें आसक्त होकर इस जीवनको व्यर्थमें न खो दें, किन्तु समयका, चारित्र्यका, साधधानीका जरूर यथाशक्ति यत्न करना चाहिये। पर जिसमें जंसी बुद्धि है वह वैसा करता है। अब भी बड़े-बड़े घरोंमें स्त्री पुरुष सभी बड़े संयमसे रहते हैं। इन बड़े-बड़े आरामके साधनोंकी पाकर भी इस जीवनको व्यर्थमें खो देने पर कुछ भी तत्त्व हासिल न होगा। अगर सम्पदा पायी है तो मनमाने स्वच्छन्द होकर असयमसे रहना और प्रभुस्मरणमें मन न लगाना—यह बात तो इस जीव के लिए भली नहीं है। यह ससार समस्त दुःखोंसे भरा हुआ है।

अनित्य समागम और सुखभ्रम—इस लोकमें एक को दूसरा दुःखी नजर आता है, मगर स्वयं ही स्वयंकी बात जान सकते हैं। भले ही २४ घटेमें कुछ समय ऐसा मिलता है कि जहाँ हँसते भी हैं, खुश भी होते, कुछ मौज भी होती है, पर अनेक बार ऐसा भी होता है कि शोक करना पड़ता है, मुँ कलाहट होती है, गुस्सा करना पड़ता है, बुरा लगता है, दूसरे लोग सुहाते नहीं हैं। तो क्या इनमें प्रकट कष्ट नहीं है? और फिर वर्षमें या कभी अचानक कोई घटना घट जाय, उपद्रव आ जाय, धन जन पर लुटेरों द्वारा आक्रमण हो जाय तो कितना क्लेश होता है? सुख में मस्त रहने वाले लोगों को बहुत अधिक दुःखी होना पड़ता है। सुखमें जो जितना अधिक मस्त रहेगा उसे उतना ही अधिक दुःखी होना पड़ेगा। सम्यग्दृष्टि पुरुषमें और कला है क्या कि जब तक ससारमें है तब तक भी वह शान्त है, सुखी है और ससार (भव) नष्ट हुआ तब तो अनन्त आनन्द है ही। उस सम्यग्दृष्टि पुरुषमें कला क्या है? यही भेदविज्ञानकी तत्त्वज्ञानकी कला है जिसके बल पर वह सदा आनन्दमय रहता है। ये सब पदार्थ अनित्य हैं ना? सभी नष्ट होंगे कि कोई रहेगा भी सदा? उदाहरण देकर बतलावो अच्छा? जिस किसी पुरुषके पास वैभव रहा उसे या तो स्वयं उस वैभवको छोड़कर जाना पड़ा, या वैभव ही उसके जीवन कालमें नष्ट हो गया। तो समागम जितने भी हैं ये सब बिनाशीक हैं और अनित्य हैं।

सम्यग्ज्ञानका जीवनपर प्रभाव—भैया ! इस जीवनमें पहिलेसे ही यह मान लें, निर्णय कर लें कि जो समागम हैं वे तो मिटने ही वाले हैं। ये भी मिटने वाले हैं, इनका भी वियोग होने वाला है, यदि यह ज्ञान पहिले

से ही बना रहेगा तो जब उन समागमोंका विछोह होगा तो इतना अधिक विह्वल न होना पड़ेगा। जैसे कोई पुरुष साल दो सालसे बीमार है, सभी लोग यह जान गये कि बस यह तो चढ़दियोंका मेहमान है, तो उसके मरण होनेपर उन लोगोंको अधिक विह्वल नहीं होना पड़ता, क्योंकि उसके प्रति पहिलेसे ही सभी लोगोंका यह ज्ञान बना था कि यह तो अब थोड़े ही दिनोंमें खत्म हो जायगा। और अगर किसी ऐसे पुरुषके मरणका समाचार मिल जाय जिसके मरणकी अभी कोई आशा ही न थी। जो अभी वित्तकुल जवान था, तो ऐसे जवान व्यक्तिकी मृत्युपर लोगोंको अधिक विह्वल होना पड़ता है, क्योंकि उसके प्रति पहिलेसे ही ऐसा ज्ञान नहीं बनाया गया था कि यह तो अब थोड़े ही दिनोंमें मिटने वाला है। यहाँ की बातें आप देख लो— विवाहकाजके अवसरमें मालिक हजारों रुपयेकी वारसद फूँक देता है, उसके प्रति उसे रच दुःख नहीं होता, क्योंकि उसके प्रति पहिलेसे ही उस मालिकका ऐसा ज्ञान बना हुआ था कि यह तो फूँकने वाली ही चीज है, अभी थोड़े ही समय बाद जलकर खत्म हो जायगी। और अगर उसी मालिकका कोई एक दो रुपयेका गिलास फूट जाय या खो जाय तो उसके प्रति वह बड़ा दुःख मानता है। तो मूलमें बात यही है कि जिस चीजके प्रति पहिलेसे ही ऐसा ज्ञान बना हुआ है कि यह तो मिटने वाली चीज है, किसी दिन मिट जायगी तो उसके मिटनेपर इस जीवको अधिक दुःखी नहीं होना पड़ता, और जिस चीजके प्रति पहिलेसे ऐसा ज्ञान नहीं बनाया गया है कि यह तो मिटने वाली चीज है, किसी दिन मिट जायगी, तो उसके मिटनेपर इस जीवको बहुत दुःखी होना पड़ता है। तो ससारके समस्त समागमोंके प्रति अपना ज्ञान पहिलेसे ही ऐसा बनाये रखना चाहिये कि किसी न किसी दिन इन समस्त समागमोंका विछोह अवश्य होगा, ये मेरे नहीं हैं, ये तो मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, इस प्रकारका ज्ञान यदि पहिलेसे ही बना रहेगा तो इनके विछोहके समय अधिक दुःखी न होना पड़ेगा। यहाँके समागमोंको पाकर भी सुखी रहना अथवा दुःखी रहना यह अपने ज्ञानपर निर्भर है। सिवाय ज्ञानके इस जीवका कोई साथी नहीं है। तो ज्ञान बिना इस जीवका कुछ भी श्रद्धार न देनेगा। ज्ञानसे ही इस जीवकी शोभा है। ज्ञान बिना तो इस जीवको शान्ति प्राप्त होना भी असंभव बात है।

सत्ता में जन्म जरा मरण रोगका कठिन फल—भैया! यह ध्यानमें रहे कि यह ससार दुःखोंसे भरपूर है। जहा जन्म मरणका तांता लगा है। उस कीड़े की भाँति जो कि एक वासके बीचमें भिड़ा हुआ है और

बांसके दोनों तरफ आग लगी है। तो जैसे वह कीड़ा उस बांसके अन्दर घुल घुलकर मरता है ऐसे ही इस जीवनके ओरमें तो जन्मकी आग लगी है और छोरमें मरणकी आग लगी है, इन जन्म और मरण इन दोनोंके बीचमें रहने वाला यह जीव कहा सुखी है ? यहां भी नाना प्रकारके दुःख हैं ? एक जीवका दुःख दूसरे जीवके दुःखसे मिलता-जुलता नहीं है। करीब करीब सबके दुःख एक समान हैं फिर भी उनमें अन्तर पाया जाता है। अहो यहां जन्मका दुःख, मरणका दुःख, बुढ़ापेका दुःख ये कितने कठिन दुःख हैं। बुढ़ापेमें बड़ी मुँहजाहट होती है जब कि बचपन तो अच्छी तरह व्यतीत हुआ, जवानीमें खूब कमाई की, बड़ा वैभव जोड़ा, अनेक नौकर चाकर मित्रजन बड़ी सेवामें रहे, घरके पुत्रादिक भी बड़े विनम्र और आज्ञाकी प्रतीक्षामें खड़े रहने वाले रहे, बहुत समय गुजरगया, अब बूढ़े हो गये, शरीर अत्यन्त शिथिल हो गया, दूसरोंके सहारे रहने लगे, भोजन भी उठाकर खा नहीं सकते, तो जिन्होंने जीवनमें ज्ञान, ध्यान, खुद चल नहीं सकते, खुद खड़े भी नहीं हो सकते, अपने हाथसे सयम, भजन, धर्मध्यान कुछ भी नहीं किया उन्हें कितनी अपने पर मुमलाहट आती होगी ? कितना वे कष्टका अनुभव करते होंगे ? तो बुढ़ापा भी जन्म मरणकी तरह बड़ा कष्टकारी है और रोग तो सभीके कोई न कोई लगा है। कितना ही अच्छा शरीर हो पर किसी न किसी प्रकारका रोग जरूर शरीरमें मिलेगा विमाषोंके रोगकी बात नहीं कह रहे, शरीरके अन्दर किसी न किसी प्रकारका रोग सबमें मिलेगा। परोक्षों प्रकारके रोग हैं, और जब कोई रोग कुछ प्रचण्ड होता है, स्वासका रोग हो, जुखाम है, खांसी है, बुखार है, पेट दर्द है, दिलकी कमजोरी है, रक्तचाप है, आदिक उन सब रोगोंसे कैसी पीड़ा होती है ? वह रोगी ही जानता है !

योगियोंके एकान्तके आश्रयका श्रीचित्य—अनेक प्रकारके दुःख इस संसारमें दिख रहे हैं। उनसे जो हजारों लाखों शोक उत्पन्न होते हैं उससे जो साधधान हुए हैं, उनके विजयी बने हैं, उन सबको यथार्थ समझते हैं और ऐसी ही बातें जिनपर बहुत गुजरी हैं ऐसे पुरुष अब यहां दुःखके समांगममें नहीं रहना चाहते। यहांसे हटकर, आत्मशान्तिके लिए वनमें एकान्तस्थानका आश्रय लेते हैं, वहां आत्मसाधना करते हैं। जैसे जब किसी पुरुषको सुताने वाले, आक्रमण करने वाले, घरके हों, बाहरके हों, कोई भी हो तो वह उन सबसे घबड़ाकर चित्ला उठता है तो वह किसी प्रकार उनसे पिन्ड छुटाकर किसी जगह एकान्तमें बैठकर सन्तोषकी सास

लेता है। भ्रमणसे निकले। ऐसे ही समझिये कि वे गृहस्थ पुरुष जो गृहस्थी में बसकर अनेक आक्रमण सहते हैं, अनेक प्रकारके उपद्रवोंमें आना पड़ता है, निरन्तर शोकके साधन ही जुटाये रहा करते हैं, उन सब भ्रमणों से ऊबकर जब तत्त्वज्ञान मिलता है और अपने आपमें साहस जगता है, हिम्मत बनायी जाती है, मर्मा तोड़ दी जाती है तो उन भ्रमणोंके समागमोंसे निकलकर किसी वनके एकान्त प्रदेशमें ठहरकर आत्मदर्शन करके वे सन्तोष पाते हैं, जो अब छूटे हम भ्रमणोंसे।

साधुवर्गकी द्विजता—साधुका नाम द्विज भी है। अब तो लोग द्विज नाम ब्राह्मणका कहते हैं, पर द्विज नाम है वस्तुतः साधु का। द्विज मायने दूसरी बार जन्म होना। साधु हो जानेका नाम है दूसराजन्म लेना। कैसे? पहिले गृहस्थीमें रहकर नाना विकल्प उत्तमनोंमें रहकर जो दुःख भोगे, जो संस्कार बनाये, जो भी भ्रमणें रखें। तत्त्वज्ञान होनेपर वैराग्य होनेपर जब साधु दीक्षा ले ली जाती है तो वे सबके सब भ्रमण ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे कि ख्याल ही न हो, इसपर गुजरे ही न हों। और इस बातको इस दृष्टान्तसे समझ लें कि जैसे हम इस भवसे पहिले भी कभी किसी भवमें थे, कल्पना कर लो मनुष्य थे, किसी देशमें थे, अच्छे परिवारमें थे, कितने मित्र थे, कितना भला था सब कुछ था, लेकिन वहाँ से गुजर कर आये, यहाँ दूसरा जन्म पाया, इस भवमें आये तो इस जन्म के पानेके बाद पुराने जन्मकी बात कुछ भी याद है क्या? पुराने जन्म की किसी घटनासे दुःख हो रहा है क्या? क्यों दुःख नहीं हो रहा? दूसरा जन्म हो गया। तो इसी प्रकार एक ही भवमें दूसरा जन्म कहलाता है साधु होनेका नाम। जब किसीकी शादी होती है तो भावर पड़ते समय वे दोनों स्त्री पुरुष ७-७ वचन बोलते हैं कि ये वचन तुम्हें जीवनभर निमाने पड़ेंगे। दोनों ही हाँ करते हैं। जब वे जीवनभर सातों बातें निमानेका एक दूसरे को वचन दे बैठे हैं तब सातवाँ भावर फिरती है और वे पति पत्नी कहलाते हैं। उन वचनोंमें कोई वचन ऐसा भी है कि तुमको जीवनभर हमारा रक्षण करना होगा। पर उनमेंसे यदि पति साधु दीक्षा ले ले या पत्नी आर्थिकाकी दीक्षा ले ले तो उस समय तो कोई यह नहीं कहता कि बाह! तुम लोगोंने तो एक दूसरेके जीवनभर रक्षणादिके वचन दिये थे और अब यह क्या कर रहे? अरे वे अब वह पति पत्नी नहीं हैं जो पहिले थे। उनका तो दूसरा जन्म हो गया। जैसे हम आपने जबसे पहिले भवमें जिन जिनके वायदे किये हों, जिससे जो कुछ भी बात की हो, भरणके बाद क्या यहाँ, कोई कहता है कि तुम तो ऐसा-ऐसा कह आये थे कि हम

तो घरमें रहेंगे, घर छोड़कर न जायेंगे और अब उठकर चल दिया। अरे नया जन्म पाया है। तो साधुओंमें भी नहीं जन्म है तभी तो गृहस्थीका कोई संस्कार नहीं रहता। भला ऐसा सुकुमार पुरुष जो सेजपर पड़े और यदि कोई रुईका चिनोला पड़ा हो अथवा सरसोंका दाना पड़ा हो तो वह भी जिसे न सहा जाय और झानी बिरक्त साधु होनेपर कंकरीली जमीनपर एक करवटमें रहते हैं, उनको अब दुःख महसूस नहीं होता। क्यों? एक घटेमें क्यों बदल गयी? अरे अब तो उसका जन्म ही बदल गया। इसका नाम है द्विज। तो अब ये झानी गृहस्थ पुरुष उस दुःखमय वातावरणसे निकलकर एक शान्तिके जीवनमें आ रहे हैं, नये जीवनमें आये हुए है। इसीका नाम है योग। दुःखके कामसे हटकर शान्तिके यत्नमें जुटनेका नाम है योग। ऐसा योग जो धारण करते हैं उन्हें कहते हैं योगी। ऐसे योगी पुरुषोंकी इसमें भक्ति की जा रही है। वे ही पुरुष जो ससारको दुःखमय जानकर और वैसा ही परिचय पाकर अब वहासे हटकर शान्तिके लिए एकान्त वनमें पहुँचे हुए हैं।

दुःसह नरकवेवनाके कारणभूत नरकायुके आस्रवका वर्णन—जिस भव्य-पुरुषका संसार निकट आ गया है। अन्तकी अपेक्षा भी निकट होता है और आदिकी अपेक्षा भी निकट होता है। संसार निकट होनेके मायने संसारका आखिरी समय पास आ गया है, ऐसे भव्यजीवको वस्तुस्वरूप यथार्थ ज्ञान होता है और वह सर्व ओरसे सर्वदृशोंसे आत्महितके चिन्तन की ही बात किया करता है। जब उनकी वैराग्य बढ़ता है तो वे अब परिश्रमोंका त्यागकर शान्तिके लिए एकान्त वनका आश्रय करते हैं। उन्होंने जाना कि संसारमें जन्म बुढ़ापा, मरण रोग आदिक अनेक क्लेशही फलेश हैं। इनमें रुचि करनेसे सार नहीं। इन सब क्लेशोंसे रहित जो आत्माका शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप है उसकी रचि करनेमें लाभ है। तो वे पुरुष संसारके स्वरूपको जानकर और साथ ही कठिन जो नरकमें पड़ने का काम है उससे उनकी बुद्धि परेशान हो गयी। वे नरकोंके दुःखका चिन्तन करके अब और विशेषरूपसे इस बातपर हृद हो गये कि संसार जालमें, मोह जालमें फँसना योग्य नहीं। नरक आयुके आस्रवका कारण बताया है। बहुत आरम्भ और परिग्रह करना, इसमें सभी खोटी बातें सम्मिलित हो गई—पापोंमें अधिक आरुक् होना, विषयोंमें लीन होना, दूसरोंकी लुहा करनेकी चेष्टा करना आदिक। कोई निष्पक्ष ज्ञानदृष्टिसे निहारें तो उसे यों हीखेगा कि ये व्यामोही धनिक लोग बड़े दुःखी हैं। एक तो बड़ा दुःख यह है कि उनकी बुद्धि विपरीत हो गयी है, यथार्थ

वात समझनेकी सुधि नहीं है, अवकाश नहीं है, क्या लाम हुआ इस मनुष्य-जन्मको पाकर ? प्रभुभजन तत्त्वचिन्तन, साधुसेवा, साधर्मिजनोंकी सगति आदिक इन समस्त पापोंसे उन्हें पहिले ही छुट्टी मिल गयी। वे अब कहा रहते हैं, किन-किनकी गुलामी करते हैं, उन सबकी वात बहुत विलक्षण है। कोई विवेकी पुरुष यदि दो चार दिन भी उनके साथ रहकर देग ले तो वह सारा नक्शा खींच लेगा कि ये तो वदे दु खी हैं। तो इस जगनमें बहुधधी होना, बहुपरिग्रही होना ये नरकछात्रके आस्रवके कारण हैं।

नरकस्थान और नरकोंमें जन्म—नरकगतिकी तो बड़ी विचित्र कहानी है। नरक क्या है ? एक भूमि है। ७ नरक हैं, उनकी ७ न्यारी न्यारी भूमिया हैं। एक भूमिमें भीतर ही भीतर बहुत लम्बे चौड़े बिल बने हैं तो वे लाखों, करोड़ों, असंख्याते योजनोंके हैं। लेकिन उनका मुख किसी ओर नहीं है। पृथ्वीके भीतर ही भीतर पोल हैं। इस कारण वे, बिल कहलाते हैं। जैसे एक फुट लम्बी, एक फुट चौड़ी और एक फुट गहरी लकड़ीमें भीतर ही भीतर १०-५ छिद्र हों, पर चारों तरफसे देखने पर मुख भी वे छिद्र उस लकड़ीमें नहीं दिखते इसी प्रकार उन बिलोंके भी पृथ्वी में किसी ओर नहीं बने ऐसे तो उन नापकियोंके रहनेके स्थान हैं सो उम चित्तका जो ऊपरी भाग है, जो जीव नरकमें जाता है उसमें तिरछे टेढ़े मेढ़े, घटाकार घुरे मुख वाले ऐसे कई स्थान बने हैं। जो जीव नरकमें जाता है, उस स्थानमें जन्म लेकर नीचे गिर जाता है, यही जन्म कहलाता है। देखो देवोंका भी जन्म बिना माता पिताके है और नारकियों का भी जन्म बिना माता पिताके होता है पर देव तो उत्पादशब्दापर बच्चे की तरह लेटे हुए उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु उन नारकियोंका जन्म ऐसा होता है कि उन घटाकार आदिक विचित्र आकार वाले स्थानोंसे शिरके बल भीचे टपक पड़ते हैं ऐसा तो उनका जन्मका बिबाध है और पृथ्वी पर गिरनेपर वे सैकड़ों बार उछलते हैं, गिरते हैं गेंदकी तरह।

जन्मने वाले नारकीपर चारों ओरसे नारकियोंका आक्रमण—वे नारकी जीव जब पैदा होते हैं तो उस समय वहा रहने वाले नारकी जीव उनपर दूट पड़ते हैं, उनके तिल तिल बराबर खण्ड कर काटते हैं। पर वे टुकड़े फिर पारेकी तरह मिल जाते हैं और फिर उन नारकी जीवोंकी बही हालत होती है। यहाँ पर देखा होगा कि किसी दूसरे गौँवका कोई कुत्ता जाता है तो आपके गौँवके बहुतसे कुत्ते मिलकर उस पर हैं और उस कुत्तेको हैरान करते हैं, इसी प्रकार वे

बहुतसे नारकी जीव उस आये हुए नये नारकी जीवपर दूट पड़ते हैं और उसके खण्ड खण्ड कर ढालते हैं। यह तो उनकी बड़ी विकट कहानी है।

नरककी पृथ्वीके स्पर्शका क्लेश और नरकदेहकी विक्रियासे सुताभ शस्त्र-प्रहारका क्लेश—अब और भी नारकियोंके दुःखकी कहानी सुनो—वे नारकी जीव जब जमीन पर आते हैं तो उस जमीनको छूनेमात्रसे हजारों बिच्छुबोंके डंक मारनेके बराबर वेदना होती है। इस बातका अन्दाज आप यहीं कर सकते हैं। जैसे जब कभी बिजलीका तार दूट जाता है और बिजलीका करेन्ट दीवालमें आ जाता है तो उसके छूने मात्रसे बिच्छू के डंक मारने जैसी वेदना होती है, वहाँसे लोग दूर भाग जाते हैं और अगर न भों तो वहाँ प्राण भी जा सकते हैं। तो यह बिजली भी क्या है ? उन नरकोंकी भूमि जैसी ही तो है, उनमें कैसे तेज आ गया ? तो यह वान नरककी पृथिवीमें प्रकृत्या पायी जाती है। तो उन नारकी जीवोंकी वहाँकी भूमिका स्पर्श करने मात्रसे हजारों बिच्छुबोंके डंक मारने जैसी वेदना होती है और भी कहानी सुनो। उन नारकी जीवोंको दूसरे नारकी जीवके मारने के लिए शस्त्र कहीं अलगसे नहीं लाने पड़ते। उनका शरीर ही ऐसी विक्रिया वाला है कि करौती, बसूला, चाकू आदि जिस चीजसे मारनेकी इच्छा हुई कि उनके हाथ स्वयं उस शस्त्ररूप बन जाते हैं। जो यह वर्णन आता है कि नरकमें किसी नारकीको चारों तरफसे साँप खाते हैं, बिच्छू खने हैं तो वहाँ कहीं साँप बिच्छू आदि अलग नहीं हैं। वे ही नारकी जीव सर्प बिच्छू आदिक बन बनकर दूसरे नारकी जीवोंको कष्ट दिया करते हैं।

नरकापकी अनिष्टता—नारकियोंको इतना दुःख भोगना पड़ता है कि वे नारकी जीव यह नहीं चाहते कि मैं जिन्दा रहूँ, जब कि भुगुण और तिर्यञ्च ऐसा चाहते हैं कि मैं मरूँ नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आय। कोई सुदिया है बहुत हैरान है, चल फिर भी नहीं पाती, बच्चे लोग भी कोई पूछते नहीं हैं तो वह प्रतिदिन हाथ जोड़कर भगवानसे बिनती करती है कि हे भगवन तू मुझे उठा ले, मैं बड़ो दुःखी हूँ। उसी सुदियाके निकट कदाचित् निकल आये सर्प तो वह चित्ताकर बच्चोंको पोतोंको पुकारती है—अरे दौड़ो वेटा, मुझे बचावो, देखो साँप बच्चा निकला है और अगर कोई बच्चा यह कह बैठे कि ऐ सुदिया दादी, तू तो रोज रोज भगवानसे बिनती करती थी कि ऐ भगवान मैं बहुत दुःखी हूँ, तू मुझे उठा ले, तो तुम्हारी बिनती सुनकर भगवन् ने तुम्हें उठानेके लिए यह दूत भेजा है, तुम क्यों डरती हो ? तो यहाँ कोई मरना नहीं

चाहता । नारकी जीव चाहते हैं कि मेरा मरण हो जाय पर मरते नहीं हैं, तिल तिल बराबर उनके खण्ड हो जाते हैं फिर भी पारेकी तरह फिर मिल जाते हैं, तो ऐसी दशा उन नारकियोंके मारपीटकी है । खुद मरते हैं और मारते हैं ।

नरकोंमें गर्मी और ठंडका विकट क्लेश—और भी नारकियोंके दुःख की बात देखिये—छहढालामें बताया है कि नरकोंमें इतनी गर्मी है कि वहाँ मेरुके बराबर भी लोहपिण्ड हो तो वह भी गल जाता है । अब समझ लीजिये कि नरकोंमें कितनी गर्मी होती है । इसी प्रकार ठंडकी भी वेदना भी वहाँ बड़ी कठिन है । नरकोंमें ठंड ऐसी है कि कोई लोहेका मेरुपर्वतके बराबर भी पिण्ड हो तो वह भी ठंडके मारे गलकर चूर-चूर हो जाता है तो इतनी विकराल ठंडकी वेदना भी ये नारकी जीव सहते हैं । नरककी उन वेदनाओंका चिन्तन जब कोई ज्ञानी जीव करता है तो उसको बुद्धि संव्रस्त हो जाती है, अहो क्या रखा है इस ससारमें ? विषयोंकी प्रीति का यह फल है, आत्माकी सुख विसारनेका अज्ञानभावमें लगे रहनेका, मोह करनेका यह फल है, ऐसा उस ज्ञानी जीवको जब बहुत-बहुत उपयोगमें आया तो बुद्धि स्त्रस्त हो जाने से अब गृहस्थीमें टिकनेकी सामर्थ्य नहीं रखता । सकल परिग्रहोंका त्यागकर एकान्त वनका आश्रय करता है । किस लिए ? शान्तिके लिए । ये सब क्लेश हैं । ये सब क्लेश कसे दूर हों, उसका उपाय खोजता है । वह ज्ञानी पुरुष जिस समय अपने उपयोगको बाहरसे घटाकर एक अपने आपकी ओर लगाता है, जिस समय यह आत्मा ऐसे आनन्दमय ज्ञानस्वभावकी ओर दृष्टि करता है उस समय उसे न संकट है, न संकटके साधन उसे नजर आते हैं । ऐसे सुगम उपायको जिसने पहिचान लिया ऐसा तत्त्वज्ञानी पुरुष आत्मसाधनाके लिए परमार्थ एकान्त स्थानका आश्रय करता है ताकि विषयोंका साधन न रहे । तो आश्रय नहीं रहने से, नोर्कर्म न रहनेसे ये कर्मोद्बन्ध भी नहीं होते और उनकी एक विशुद्ध मार्गमें बढ़नेकी प्रेरणा मिलती है जिससे वे अपनी इस शान्तिके धाममें अधिक देर तक टिक सकते हैं ।

योग शब्दका लोकव्यवहारमें भी प्रयोग होता है । जैसे जब कोई विचार करता है कि अमुक कार्य करना चाहिये तो कहते हैं ना, इसका जोग तो लगा ही तो जोगके माबने हैं, कार्यसिद्ध करनेका उपाय । सर्व श्रेष्ठ कार्य कौनसा है जो सिद्ध किया जाना चाहिये, जिसकी सिद्धि होनेसे हम आप जीवोंमें फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा, ऐसा कौनसा काम है ? खूब सोच लीजिये । एक जीवनमें अच्छी तरह खा पीकर आरामसे

रहकर पलंगों पर सोकर बड़ी प्रशंसाके बीच रहकर जीवन गुजार लिया, पर इतने से तो काम न बनेगा। इसके बाद भी तो कहीं जन्म लेना होगा, फिर क्या हाल होगा ? एक नौकर राजाके यहा पलंग संजाया करता था। एक दिन नौकरके मनमें भी आ गया कि मैं राजाको पलंग बहुत दिनोंसे सजा रहा हूं, इस पर राजाजी सोते हैं, आज इस पर एक दो मिनट लेट कर हमें भी देखना चाहिये कि इसमें कितना आराम मिलता है ? तो ज्यों ही वह लेटा कि दो मिनटमें ही उसके निद्रा आ गयी। वह सो गया। राजा आया तो उस नौकरको खूब बेंतोंसे पीटा। इतने पर भी वह हँस रहा था। राजाने उसके हँसनेका कारण पूछा तो नौकरने कहा कि हमें इस बातकी हँसो आती है कि हम तो दो चार मिनटको इस पलंग पर लेट गए तब तो कोढ़ोंसे पीटे, और हमारा राजा जो इसपर बहुत दिनों से सो रहा है उसकी न जाने क्या हालत होगी ? तो इस जीवनको खूब आराम-आराममें ही बिताना योग्य नहीं। हाँ इतना तो ठीक है भूल प्यास, ठंड गर्मी, रोग आदिकी वेदनायें ऐसा अधिक सता न सकें जिससे कि हम अपनी सुध भूल जायें, सो उनकी व्यवस्था कर ली जाय, पर इस शरीरको बहुत-बहुत आराम देनेकी जो बातें बलती हैं वे सब बेकार हैं। इस आरामके फलमें तो बहुत कष्ट भोगना होगा। इस आरामयी जीवनसे आत्माका कर्ज भी संतान न होगा।

वैषयिक सुखकी प्रचरता बाले भवसे आत्मोत्थानकी प्रशक्तता—देवगति में और भोगभूमियों मनुष्यतिथियोंमें देखो—कोई स्थूल कष्ट नहीं है। भोगभूमिमें इष्टविद्योग नहीं, जब बच्चे पैदा हुए तो माँ बाप गुजर गए। विद्योग काहेका ? विद्योग तो तब हो जब वे माँ बाप उन बच्चोंका सुख देख लें, और वे बच्चे थी अपने माँ बापका सुख देख लें। तो भोगभूमिया जीवोंमें सब प्रकारके आरामके साधन हैं। देवगतिके जीवोंमें उनके कठसे अमृत भर जाता है और भोगभूमिया जीवोंके यदि दो तीन चार दिनोंमें भुख लगती है तो वहाँ मनमाने कल्पवृक्ष हैं, उनको कोई कष्ट ही नहीं है। सब प्रकारके आराम है और कर्मभोगिया जीवोंके जीवनमें दुःख ही दुःख भरे हैं। तो इस दुःखका बड़ा उपकार है। कर्मभूमिया मनुष्यभवके जीवनमें दुःख लगे रहते हैं उस जीवनसे संतान संभव है। मुक्ति संभव है। तो ये जानी संतजन इन संकटोंसे छूटनेके कार्यका योग लगा रहे हैं। संसारको दुःखमय जानकर उससे विरक्ति आयी और बड़े दुःसह जो कठिनातासे सह जा सकते हैं ऐसे नरकोंके दुःखोंके चिन्तनसे जितनी बुद्धि सत्रस्त हो गयी है और इसी कारण कुछ आत्मस्पर्शसे जितनी चित्त प्रसन्न

हो गया है ऐसे थे योगी पुरुष आत्मशान्तिके लिए वनका आश्रय लेते हैं।

प्रयुद्धचेता आत्मार्थी पुरुषका जीवनकी चपलताके सम्बन्धमें चिन्तन—जब तक मनकी शल्य नहीं हटती, मनमें प्रतिबोध नहीं जगता ज्ञानप्रकाश नहीं होता तब तक सन्मार्गके लिए प्रेरणा कहा मिलती है ? विपर्योका जीवन क्या जीवन है ? विपर्योके सुखमें चित्तमें प्रतिबुद्धता नहीं है। वह केवल कल्पित मौज है और क्षोभसे भरा हुआ मौज है। उनका वास्तविक प्रसाद नहीं है। जिन्होंने संसारको दुःखमय जानकर परमवैभवा की, संसार शरीरभोगोंसे विरक्त होकर अपने आपके अन्त विराजमान स्थायक-स्वरूप कारणपरमात्मतत्त्वकी रुचि की ऐसे आत्मार्थी जीवका चित्त प्रतिबुद्ध होता है। तो ऐसे प्रतिबुद्धचेता सतजन विचार कर रहे हैं कि अहो यह जीवन आसके बूँदकी तरह चंचल है। जैसे आसकी बूँद दिखनेमें मोती जैसी लगती है और वह कुछ सारभूतसी प्रतीत होती है, लगता है कि इसका हार बनाकर पहिन लें, पर क्या वह सारभूत चीज है ? वह तो छुनेसे मात्रसे अथवा पत्तोंके जरासा दिलने मात्रसे कान्तिहीन पानी बन जाता है, इसी प्रकार यह जीवन है जिसमें हम आप लोग जी रहे हैं। इसमें बड़ा आश्चर्य तो इस बातका होना चाहिये कि हम अभी तक जी रहे हैं। क्योंकि मरनेका कोई आश्चर्य नहीं। मरण तो सभीका होता है। कोई गर्भमें ही मर जाता है, कोई उत्पन्न होनेपर, कोई बड़ा बालक बनने पर, कोई जबान होनेपर, कोई बूढ़ा होनेपर। तो मरनेका कुछ आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो जीनेका है। यह जीवन पानीका बबूला जैसा है। जैसे बरपातके दिनोंमें पानीमें बबूले उत्पन्न हो जाते हैं तो लड़के लोग उन बबूलोंको देखकर आश्चर्य करते हैं जो अधिक देर तक ठहरे रहते हैं। उन बबूलोंके मिटनेमें कोई आश्चर्य नहीं जो कि तुरन्त मिट जाते हैं। क्योंकि उन्हें तो मिटना ही है। तो मरते तो सभी हैं। इस मरनेमें कोई आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो जीवित रहनेमें है। यहाँ देख लो— कीड़ा मकौड़ा, पशु पक्षी, मनुष्यादि सभी किसी न किसी बहानेसे मरणको प्राप्त हो हुआ करते हैं। तो मरनेका आश्चर्य नहीं, किन्तु जीवन जो बना है लम्बा कुछ थोड़ासा यह आश्चर्यकी बात है।

आत्मतामके कार्योंके उत्साह और यत्नकी आवश्यकता—हम आप लोग अब तक जिन्दा हैं, आगे भी यहाँ कुछ कितना जिन्दा रहेंगे या नहीं इसका कुछ भरोसा नहीं। कितना समय है, इस जीवनमें कितना उत्तम अवसर है। मन है विचार कर सकते, तत्त्वचिन्तन कर सकते, आत्माकी सुधि ले सकते। ऐसे अपूर्व अवसरको हम यों ही खो दें तो यह कितनी मूढ़ताकी

चात है। मन लगायें असार कामोंमें और यहां सारभूत कामके लिए उत्साह नहीं है, प्रेम नहीं है। जैसे कि घरके कामोंको अपना काम समझा जाता है, जो कि अपने हैं भी नहीं। और यहां यह अपना काम है आत्मा की बात, आत्माके स्वरूपका ध्यान, यहां दृष्टि लगाना, इसे अपना काम नहीं समझा जा रहा है और असार भिन्न मायारूप, जिनमें भलाईका नाम नहीं उनको समझा जाता कि ये मेरे काम हैं। यह जीवन ओसकी बुँदकी तरह चंचल है—रूपस्थितिक है। थोड़े समयमें नष्ट होनेको है। हम कुछ हितकी बात कर लें तो यह मेरी भलाईकी बात होगी।

वैभवकी चंचलताका चिन्तन—योगीजन जो शान्तिके लिए एकान्त बनका आश्रय करते हैं उनका यह चिन्तन चल रहा है कि यह सारा वैभव विजलीके समान विनश्वर है, जैसे मेघोंमें विजली चमकती है तो वह ठहरती नहीं, चमकी नहीं कि खत्म, क्षणमात्रमें ही नष्ट हो जाने वाली है, इसी प्रकार यह विभूति भी उस विद्युत् की तरह क्षणमात्रमें नष्ट हो जाने वाली है और कुछ ठहर भी गया तो कितनी देर ठहरेगा। उसे यों समझ लो कि मेघोंके समान चंचल है। जैसे मेघ थोड़ा ठहर गए और फिर यथाशीघ्र बिखर कर समाप्त हो जाते हैं इसी तरह यह वैभव भी थोड़े काल ठहर कर बिखर जाने वाला है। तो ये सब समागम विद्युत्की तरह अथवा मेघके समान अत्यन्त चंचल हैं। ये सब चिन्तन वे योगीजन कर रहे हैं जिनको अब ससार, शरीर, भोगोंमें प्रीति नहीं रही। प्रीति न रहने के ये सारे कारण इस छंदमें बताये जा रहे हैं। ये सारे समागम एक शरीरके आरामके ही तो साधन हैं, आत्माके आरामके साधन नहीं हैं और शरीर है सो यह जन्म जरा मरण रोगकर भरा हुआ है, भिन्न चीज है। उसके आरामके साधनोंको जोड़कर हम अपने सकट क्यों मोल लें ? हम अपने को ससारमें क्यों रुकायें ? अतएव इस दुष्ट शरीरके आरामके साधनोंमें जब प्रीति न रही तो अब उन साधनोंमें रहे कौन ? और फिर कदाचित् शरीरके साधन बना लो, पर उसका फल तो बड़ा कठोर है। नरक जैसे दुःखोंको भोगना पड़ता है। उसे अब इस शरीरके साधनोंमें रुचि नहीं रही।

योगियोंका आत्मलाभके योगका उद्यम—अब कुछ गहरा चिन्तन किया गया है कि इस चंचल वैभवके पीछे अपने जीवनको न खोवो और वह जीवन भी एक ओस बुँदकी तरह क्षणस्थायी है। अब तो जिनका शेष जीवन है वह जीवन एक आत्माकी सेवामें लगे इसीमें मलाई है। इन समस्त बातोंका चिन्तन करके मुनिजन आत्मशान्तिके लिए वनके अन्तमें

या ओर ओर किसी जगह वे अब पहुँचे हैं परमार्थन तो वे अपने आप के स्वरूपके एकान्तमें पहुँचे हैं, यही तो है एकान्त। जहाँ दृष्टि हटायी परसे और अपने आपमें देखा निजको कि यह तो स्वभावतः समस्त पदार्थों से विविकृत केवल ज्ञानस्वरूप यहाँ तो विराजमान है। जिस प्रभुकी खोज में जगह-जगह भटके, मंदिर-मंदिर, पर्वत-पर्वत देखा और इन आँखोंको बड़ा कष्ट दे देकर निरखा, बड़ी-बड़ी आशकायें कीं परं बड़े साधन था, वह साक्षात् प्रभु न था। वह प्रभुता तो अब यहाँ समन्तमें आया, जिसके दर्शन के लिए मैं जगह-जगह भटका, खोजा। यह प्रभु तो लो यहाँ बड़े सुखसे है, अपने आपमें विराजमान है। लो इस प्रभुने तो मेरे साथ बड़ी हँसी की। लुटमें विराजमान है और मैं भटकता रहा। कुछ भी इसने न बताया कि अरे कहाँ दूँ दते हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अरे प्रभु ने कहाँ हँसी की? मैं ही मूर्खनासे स्वयं भूला भटका और नहीं पहिचाना कि यह प्रभु तो यहीं विराजमान है। उस ही अतः विराजमान प्रभुको निरखने के लिए बाहरमें प्रभुके स्वरूपको निरखा जाता है। इस भमता समृद्धिसे सम्पन्न स्वभावतः अधिकारी इस ज्ञानस्वभावके दर्शन करने में हित प्राप्त होता है, उसको सिद्धिके लिए, उसमें उपयोग निरन्तर स्थिर रहे- इस हो निज प्रभुको निरख निरखकर तृप्ति बराबर बनी रहे, इस कार्यसिद्धिके लिए अब इन ज्ञानी सतोंने जोग, जुगत जुड़ाया है, एक साधन जुड़ाया है, उस ओर लग गए हैं, उनको रास्ता मिल गया है इसलिए वे अपने आत्मरसके उपयोगमें रहकर तृप्त हो रहे हैं और ऐसा सन्तुष्ट हो रहे हैं कि अपने आपमें समाये जा रहे हैं। इतना आनन्द वरप रहा कि वे अपने आपमें समा नहीं पा रहे हैं तो लवालवा आनन्दसे तृप्त होते हैं। यह है योगियों का वास्तविक योग। जिस उपायके द्वारा उस अधिकारी शुद्ध चैतन्य दशा की प्राप्ति होगी, जिसमें रहकर सदाके लिए सर्वसफटोंसे मुक्ति प्राप्ति होगी।

अतसमितिगुप्तिसयुताः शिवसुखमाधाय मनसि धीतमोहाः।

ध्यानाध्ययनवशागता विशुद्धये कर्मणा तपश्चरन्ति ॥२॥

कर्मोंकी विमोक्षिके लिये योगियोंका तपश्चरण—जो तत्त्वज्ञ पुरुष जन्म, जरा, मरण, रोग, शोकसे व्याप्त इस ससारसे विरक्त होते हैं, इस जीवन को ओस वूँडकी तरह चंचल जानकर इस समस्त विभूतिको विधत् और मेघके समान अस्थिर जान कर आत्मशान्तिके लिए जनमें पहुँचे हैं और सर्वपरिग्रहोंका त्यागकर निर्ग्रन्थ हुए हैं ऐसे ये महापुरुष वहाँ क्या करते हैं? उसका वर्णन इस छंदमें किया गया है। देखो भैया! एक दिन भी चेकार

रहकर दिन काटना कठिन लगता है। यहाँके लोगोंको कोई काम न हो, हलवा बैठे हों तो दिन बड़ा भारी मालूम पड़ता है, अब कितने बजे, अब कितना दिन रहा, यो दिन बड़ा सहसूस होता है। लोग यों शंका कर सकते हैं कि घर छोड़ा, पैर भव छोड़ा, तृणमात्र भी साथ नहीं ले गए, केवल गात मात्र ही परिग्रह कह लीजिये, केवल शरीरमात्र है उनके साथ, अन्य कोई भी परिग्रह साथ नहीं है। वे मुनिजन जंगलमें अकेले कैसे दिन काट लेते होंगे ? शंका करने वाले लोग ऐसी शंका करते होंगे और यहाँ ये साधुजन इस तरह रहते हैं कि दिन रातके समयको वहाँ पता ही नहीं पड़ता कि कैसे निकल गए। क्या करते हैं वे वनमें ? वे कर्मोंकी विशुद्धि के लिए, धर्मोसे दूर होचेके लिए तपश्चरण करते हैं। यह बात ऊपरसे सुननेमें ऐसी लगती है कि प्रकारके कर्म लगे हैं जीवके साथ, जिनके उत्तर भेद-१४८ और सही तौरसे देखा जाय तो असरघातों प्रकारके उत्तर भेद है। उन कर्मोंको दूर करने के लिए गर्भी सर्दी सहना आदिक ऐसे घोर तपश्चरण करते हैं, ठीक है यह भी बात साथ-साथ लगी है, पर अन्त विचार करो तो वे रागद्वेषादिक जो कर्म हैं उन कर्मोंको दूर करने के लिए पराश्रयको तज कर तपश्चिन्तनमें लगते हैं ऐसा घोर तपश्चरण करते हैं, ठीक है यह भी बात साथ-साथ लगी है पर और अन्तः विचार करें तो वे रागद्वेषादिक विकल्पवितर्कविचारादिक जो कर्म हैं उन कर्मोंको दूर करने के लिए अपने चैतन्यस्वरूपमें प्रतपन कर रहे हैं।

कर्म, विशुद्धि और तपश्चरण—कर्म नाम तो असलमें रागद्वेषभावका ही है। क्रियते इति कर्म। जो किया जाय सो कर्म है। आत्माके द्वारा क्या किया जाय ? आत्माकी ही कोई परिणति और करनेका जहां नाम लिया है वहां अधिकार है अशुद्ध परिणतिका नाम लेनेका तो वहां क्या किया जा रहा था इस सरीरमें ? रागद्वेष भाव। उनके शोधनके लिए। देखिये शोधन शब्द भी यहाँ भी ठीक बैठता। इस औपाधिक मावको दूर करना और अपनेमें शुद्धज्ञातृत्व लाना, यही है आत्मशोधन और ऐसा यहाँ किया जा सकता है। तो उन कर्मोंके शोधनके लिए वे अपने चैतन्यस्वरूपमें स्थिर होने रूप परम तपश्चरण करते हैं। चैतन्यस्वरूपमें अपनी दृष्टि और उपयोगको स्थिर करे, इसमें प्रतपन होता है। अभी लोग बहुतसे धर्मकार्य करनेके लिए जब चिन्तन करने बैठते हैं, मनको प्रभुस्वरूपमें लगाना चाहते हैं, आत्मस्वरूपमें लगाना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा सा तो चलते हैं, पीछे धक्कने लगते हैं, फिर चित्त वहाँसे उचट जाता है, तो मालूम होता है कि निजम अवस्थान करनेका काम भी बड़ा तपश्चरणका

काम है। तो ये योगीश्वर वनमें जाकर कर्मोंके विनाशके लिए तपश्चरण कर रहे हैं।

योगियोंकी अहिंसामहाव्रतसंयुतता—उनका वहां इन्तर्बाल स्वरूप क्या बन रहा है? अब वे किस ढंगमें रह रहे हैं? गृहस्थीमें तो पता था कि वे किस ढंगमें रहा करते थे, अब साधुभवस्थामें आकर किस ढंगसे चल रहे हैं। तो उनका प्रोग्राम, उनकी क्रिया, उनकी करतूत तेरह अंगोंमें बतायी गयी है। ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुण। इन १३ प्रकारके अंगोंसे उनका चारित्र पूर्ण होता है, विशुद्ध होता है। ५ महाव्रत कौनसे हैं? अहिंसा महाव्रत, सत्यमहाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्यमहाव्रत, और परिग्रहत्यागमहाव्रत। ये महाव्रत इसलिए कहलाये कि साधारण पुरुष इन्हें नहीं धारण कर सकते हैं। महान् पुरुष धारण करते हैं। ये व्रत किसी महान् उद्देश्यके लिए धारण किये जाते हैं। ये व्रत स्वयं महान् हैं इस कारण महाव्रत कहलाते हैं।

ये महापुरुष अहिंसा महाव्रतका पालन करते हैं। ऐसा अपने आत्माको सयत बनाया है कि मनमें किसी भी प्रकारके रागद्वेष भाव नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। रागद्वेष उत्पन्न होनेका नाम हिंसा है। इतनी समता है, इतना विशुद्ध तत्त्वज्ञान है कि वे रागद्वेषमें नहीं पड़ते, अन्यकी तो क्या हो क्या है? धर्मके नामपर भी धर्मकी चर्चाके प्रसंगमें भी जहाँ वे जानते हैं कि अब रागद्वेष आनेको है तो उस चर्चाको भी छोड़ते हैं और मौन रहकर अपने आपमें अपने स्वरूपकी आराधना करने लगते हैं। वे रक्षमात्र भी रागद्वेषको अहित जानते हैं। नो रागद्वेष न करने रूप अहिंसा महाव्रतको उन्होंने धारण किया है और इसीके प्रकाशसे बाह्यमें भी अहिंसा भली प्रकार पलती है। सभी जीवोंमें जब साम्यभाव जग गया, सब मेरे ही समान हैं, सब चैतन्यस्वरूप हैं, सबमे बही तेज है, ऐसा ज्ञान होनेपर अब उनकी प्रवृत्ति इतनी सावधान हो गयी कि चलेते समय किसी समय जीवकी हिंसा न हो जाय ऐसी अपनेमें सावधानी रखते हैं। उनके ६ कायके जीवोंकी हिंसाका परित्याग हो चुका है मन, वचन, काम, कृतकारित अनुमोदनसे, और इसी कारण वे किसी आरम्भमें नहीं पड़ते। यहाँ तक कि वे अपनी क्षुधा भेटनेके लिए आहार तक बनानेको एक क्षण समझते हैं। उनकी तीव्ररुचि होती है आत्मतत्त्वकी, इस कारण समस्त बाल्यपरिस्थितियोंकी अहितकर जानकर अहिंसा महाव्रतका पालन करते हैं। इसी कारण इनका बाह्यरूप ऐसा है कि न कोई इनके बाग है, न कहीं खेती है, न ऊँट भोजा आदि हैं। न भस्म रखते हैं, न चोटी रखते

हैं, न कोई शस्त्र चिमटा आदिक रखते हैं। एक गातमात्र परिग्रह है और अन्तरङ्गमें इस ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्वकी और उनकी धुनि है, रुचि है, ऐसे अहिंसाकी मूर्ति ये योगीश्वर होते हैं जिनकी इस अहिंसामयी मुद्रा को निरखकर जातिविरोधी जानवर सिंह हिरण आदिक उनके निकट बैठे रहते हैं और वे भी शान्त हो जाते हैं। अहिंसाकी प्रतिष्ठामें निकटवर्ती जीव भी अपना बैर-विरोध छोड़ देते हैं। ऐसे अहिंसा महाव्रतसे संयुक्त हैं वे योगीश्वर।

योगियोंकी सत्यमहाव्रतसंयुतता—दूसरा महाव्रत है सत्यमहाव्रत। जिसका आत्मा स्वच्छ है, सत्य है, जहाँ माया नहीं, लोभ नहीं, मानका परिणाम नहीं, जो शान्तिकी मूर्ति हैं, चारों कवायें जिनकी मद हो गयीं ऐसे पुरुष किसीका अहित करने वाले वचन कैसे बोल सकें? सो वे हित मित प्रिय वचनोंका सदा उपयोग करते हैं। वे योगीश्वर ऐसे ही वचन बोलते हैं जो दूसरोंके लिए हितकारी हों। ऐसे वचन वे कभी नहीं बोलते जिनमें किसी दूसरे जीवका अहित सम्भव हो। दूसरे उनके वचन परिमित होते हैं। अधिक वचनालापसे वे अति दूर रहते हैं। जितना बोलना वे आवश्यक समझते हैं उतने ही वचनोंका प्रयोग करते हैं। तीसरे उनके वचन प्रिय होते हैं। अप्रिय वचनोंका वे प्रयोग नहीं करते। जिन वचनों के द्वारा किसीके मनमें ठेस पहुँचे ऐसे वचन वे कभी नहीं बोलते हैं। अतः वे योगीश्वर सदा हित मित प्रिय वचनोंका प्रयोग करते हैं। ऐसे वे सत्य की मूर्ति योगीश्वर सत्यमहाव्रतका पालन करते हैं।

योगियोंकी अचौर्यमहाव्रतसंयुतता—तीसरा है अचौर्यमहाव्रत। उन योगीश्वरोंके चोरीका सर्वथा त्याग है। उनमें चोरी करनेकी बात असम्भव है। उनमें चोरी करनेकी बात सम्भव ही नहीं है क्योंकि वे सदा अपने को सावधान रखा करते हैं। रागवश किसी भी चीजको अपनी मान लेना यह भी चोरी है। है परपदार्थ और उसके प्रति स्नेह जग जाय, उसके प्रति राग हो जाय तो यह भी एक चोरीका भाव है। इतनी भी सूक्ष्म बातसे वचने वाले महापुरुष किसीकी वस्तुको चुरा लें, यह कहाँ सम्भव है? और ऐसे ही महान् परिणामके कारण उनकी बाहरीवृत्ति ऐसी है कि कोई चुरानेका साधन ही नहीं। कोई कपड़ा हो, जेब लगी हो अथवा सटूक आदिक कोई चीज रखते हों तो चुरानेकी बात भी सम्भव है। जब कोई उनके परिग्रह ही नहीं है तो फिर उनमें चुरानेकी बात कहाँ सम्भव है? इस अचौर्यमहाव्रतके वे साक्षात् एक प्रतीक हैं। जहाँ वे ठहरे हों वहाँ ठहरना चाहें अन्य कोई तो ठहर जावे उन्हें साधु मना नहीं करते। हाँ

ध्यानकी साधनाके लिए उन योगीजनोंको एकान्त स्थान प्रिय है। इसलिए वे एकान्तस्थानमें ठहरते हैं। वहीं और कोई ठहरना चाहे तो उसका विरोध भी नहीं करते। वे तो कहीं एकान्तमें जाकर ठहर जाते हैं। यों अचौर्यमहाव्रतके धारी वे योगीश्वर कर्मोंकी विशुद्धिके लिये, कर्मोंको दूर करनेके लिए अन्तर्बाह्य तपश्चरण करते हैं।

योगियोंकी ब्रह्मचर्यमहाव्रतसंयुक्ता—चौथा महाव्रत है— ब्रह्मचर्यमहाव्रत। उसका परमार्थ प्रयोजन तो है यह कि ब्रह्म भावने आत्मा और चर्य अर्थात् लीन हो जाना, आत्ममग्न होते रहना सो है ब्रह्मचर्यका पालन और ऐसे जो परमब्रह्मचर्यके पालनके प्रयत्नशील हैं उनका बाह्यमें ब्रह्मचर्य होता है, वे कुशील पापका मन, वचन, कायसे परित्याग कर देते हैं। मोदीजनोंको इस ब्रह्मचर्यमहाव्रतका चरण करना कठिन मालूम होता है लेकिन जिनकी दृष्टि अपने आत्मस्वरूप पर लगी है और इस आत्मावलोकनमें ही अपना सर्वस्व हित समझते हैं, अन्य कोई धुनि है ही नहीं, वे इस आत्मस्वरूपके निकट बने रहनेमें तृप्त रहा करते हैं, आनन्दमय हुआ करते हैं, उनके वेदना भी उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्मचर्यका विरोधी परिणाम कुशील है, यह तो मनोज्ञ है। मनमें संकल्प हुआ कि यह काम वेदना हुई और कामवेदनासे पीड़ित होकर उस तरहका फिर वह यत्न करना है। तो जिनका मन सयत्न है और मन इस आत्मस्वरूपकी ओर ही लगा हुआ है, यह ही धुनि जिनकी हुई है ऐसे पुरुषोंको ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है। उनके लिए तो अति सुगम है। तो ऐसे ब्रह्मचर्यकी मूर्ति ये योगीश्वर वनमें आत्मशान्तिके लिए कर्मोंकी विशुद्धिके लिए तपश्चरण करते हैं।

योगियोंकी परिग्रहत्यागमहाव्रतसंयुक्ता—इसी प्रकार ५वा महाव्रत है परिग्रहत्याग महाव्रत। वन दौलत, परिवार मित्रजन, यश कीर्ति आदिक ये सब परिग्रह वन जाते हैं। इन समस्त परिग्रहोंका त्याग ये साधुजन इसलिए करते हैं कि इनसे आत्माका रच भी हित नहीं है, और जब तक इनका सम्पर्क रहेगा तब तक आत्माको क्षोभ रहेगा, अज्ञान रहेगा, और उस अज्ञानभावमें जो करतूत करेंगे वे सब करतूत जन्म मरणकी परम्परा बढ़ाने वाली बनेंगी। इन परिग्रहोंसे तो इस संसारमें रुलना ही होता है। शान्तिकी बात परिग्रहके सम्बंधसे कभी मिल ही नहीं सकती। अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग समस्त प्रकारके परिग्रहोंका त्याग वे साधुजन सहज ही कर लेते हैं, और सकल परिग्रहोंका त्यागकर निर्ग्रन्थ अवस्थामें रहते हुये इस केवल आत्मस्वरूपको निरसकर वे तृप्त रहा करते हैं। यों व परिग्रहों

का त्याग करके वनमें एक आत्मशान्तिके लिए परमतपरचरण करते हैं। यही उनका योग है। योगियोंकी यही एक परमआनन्दका लाभ प्राप्त करनेकी योजना है।

योगियोंकी आन्तरिक ईर्ष्या— जाननहार रहनेकी स्थितिको छोड़कर अन्य जितने भी विभाव उत्पन्न हुआ करते हैं उन सबमें मेरा हित नहीं। यह मैं आत्मा रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित एक ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, इसमें बाहरका कुछ आना जाना नहीं रहता; यह अपने स्वरूपमें ही रहकर अपने आपकी सृष्टि किया करता है। जब बाह्यपदार्थोंका आश्रय लेकर कर्मादय का निमित्त पाकर अपने आपमें कुछ रचता है तो वह विकर परिणमन रचा करता है, वे सारे विभाव दुःखरूप हैं। क्या रागमें अभी तक किसी ने शान्ति पायी ? भले ही मोही लोग व्यामोहमें इसपर ध्यान न दें और रागमें अब हँकर रागकी प्रवृत्तिमें रहकर अपना समय व्यतीत कर दें, पर कुछ थोड़ा भी विवेकपूर्वक विचारा जाय तो स्पष्ट विदित होता है कि राग में शान्ति नहीं है। अच्छा यह तो बताओ कि राग किया जानेलायक ससार में क्या पदार्थ है ? अनन्त जीवोंमें से जो दो चार जीव अटपट घरमें आ गये हैं, क्या वे राग किये जाने योग्य हैं ? उन जीवोंसे आपका कुछ नाता है क्या ? कुछ भी तो नाता नहीं है, फिर अत्यन्त पर इन चेतन पदार्थों का आश्रय लेकर अर्थात् केवल कल्पनायें करके जो मैं अपने रागभावकी सृष्टि कर रहा हूँ उसके फलमें जो दुःख हो रहा है, उस दुःखसे बचाने में न ये ही समर्थ हो सकेंगे जिनमें राग किया जा रहा है, न अन्य कोई भी समर्थ होगा। क्या कभी किसीने द्वेष रखकर भी शान्ति भी पायी है ? द्वेष करते हुएमें अपने ही अन्दर क्रोध भाव व अरुचिभाव आदिक उत्पन्न हो जाते हैं, खुदको भोजनपान भी नहीं रुचता, विकल्पोंकी घुड़दौड़में किनारा हैरान होना पड़ता है ? कौनसे विभावमें इस जीवको शान्ति मिलती है सो तो निरखिये। ये योगी पुरुष यह सब कुछ यथाथ जानवर रागद्वेषके आश्रयसे दूर हुए हैं और बाह्यवृत्तियोंको त्यागकर अपने आपमें अब वे चलना चाहते हैं। वे बड़ी सावधानी इस बातकी रखते हैं कि अपने आपके पथमें अन्तः ही अन्तः गमन करते जायें।

योगियोंकी ईर्ष्यासमितिसयुतता— बाहरमें कौन जाना, किस चीजसे राग करना ? कौन मेरा प्रभु है ? किसको क्या दिखाना ? वहाँ सबसे हटकर एक अपने अन्तः में गमन कर रहा है यह योगी। ऐसे योगीश्वर जब कभी बाहरमें गमन करते हैं किसी धार्मिकप्रयोजनसे नो बड़ी समिति-पूर्वक गमन करते हैं। किसी जीवकी हिसा न हो जय। तत्त्वज्ञानी जितनी

भी अपनी वृत्ति प्रवृत्ति करता है वन सबमें महान् उद्देश्य बना रहता है। किसी जीवकी मुक्तसे हिसा न हो जाय। इसमें साधारण उद्देश्य तो यह है कि इसे तकलीफ होगी, मेरे कारण यह क्यों दुःखी हो। मैं तो थोड़ा-सा प्रमाद रखूँ और इस जीवके प्राणों पर संकट न पहुँचे, साथ ही एक अन्त पवित्र उद्देश्य यह हुआ है कि किसी जीवका यदि इस प्रकार पैर आदिक रखनेसे घात हो गया तो वह जीव संक्लेशपूर्वक मरण करेगा और जिसके कारण वह अपना उत्थान करते करते उच्च अवस्थामें आया था उससे निम्नअवस्थाको प्राप्त हो जायगा। जैसे मान लो किसी तीन-इन्द्रिय जीवका घात हो गया और संक्लेशपूर्वक मरण करने के कारण वह एकेन्द्रियमें पहुँच जाय तो यह हुआ उस जीवका निम्नअवस्था पाना। अब वह जीव अपने सुलभने के रास्तेसे बहुत दूर हो गया। यद्यपि वह असंख्य जीवा था, असंख्य जीवोंको मन न होनेसे सुलभनेका कुछ भी विवेक नहीं रहता लेकिन कुछ ज्ञानका विकास, कुछ क्षयोपशमका विकास ये तो होते हैं ना ? तो जिस तीनइन्द्रिय जीवका घात हो जाने से, उसे संक्लेशपूर्वक मरण करने से निम्नअवस्थाको प्राप्त करना पड़ा तो उसका तो यह एक बहुत बड़ा अकल्याण हो गया।

ईर्यासमितिमे चार प्रकारकी सावधानी—ये योगीश्वर जो अपने आपके अन्तःस्वरूपमें सावधानीसे गमन करनेका, विहार करनेका उद्देश्य रखा करते हैं वे योगीश्वर जब बाहरमें विहार करते हैं तो कहीं जीवहिसा न हो जाय, ऐसी सावधानीपूर्वक विहार करते हैं। तभी तो ईर्यासमितिमे ४ बातोंका ध्यान रखा जाता है। चार हाथ आगे जमीन देखकर ही चले ताकि जीव न मरे। इतने मात्रसे ईर्यासमिति नहीं बनी। वक्षणा कर लो कि कोई पुरुष पाप करनेके लिए जा रहा है और किसी जीवकी हिसा न हो जाय यों निरखकर सावधानीसे जा रहा है तो क्या वह ईर्यासमिति मानी जायेगी ? दिनके प्रकाशमें जो चार हाथ आगे जमीन निरखकर जाय, किसी अच्छे धार्मिक कामके लिए जाय और समतापरिणाम रखता हुआ, क्षोभ न रखता हुआ, क्रोध न करता हुआ विरक्तबुद्धिपूर्वक जाय तो ईर्यासमिति होती है। ये योगीश्वर इस ईर्यासमितिसे सयुक्त हैं और कर्मोंकी विरुद्धि के लिए परमार्थ तपश्चरण्य कर रहे हैं।

योगियोंकी भाषासमितिसंयुतता—दूसरी समितिका नाम है भाषा-समिति। भाषाका भस्मीबिधिसे प्रयोग करना इसका नाम है भाषासमिति। किसी जीवके लिए ममछेदी वचन न निकल जायें, किसी का दिल दु खाने वाले न हों जायें और किसीका अहित भी न हो जाय। ऐसी दोनों तरह

की सावधानी रखते हुये ये महापुरुष वचन बोला करते हैं। बात तो की जाय हितकी पर कट्ट शब्दोंमें यदि बोला जाय तो वे शब्द तुरन्त ही सुननेमें अप्रिय लगेंगे, तो प्रथम तो ऐसे अप्रिय शब्द सुनकर कोई भी पुरुष हितकी ओर दृष्टि नहीं ला सकता। कोई बिरला पुरुष ले आये यह बात अलग है। तो अप्रियवचन बोलना भाषासमितिके बहिर्गत है। कोई पुरुष प्रिय वचन तो बोले पर अहितकारी बोले, जैसे कि सभी लोग प्रायः रागद्वेषादिसे युक्त बातें बोला करते हैं, यद्यपि वे बातें लोगोंको सुनने में भली लगती हैं, पर वास्तवमें वे इस जीवका अहित कराने वाली बातें हैं। तो जो वचन हितरूप हों और प्रिय हों वे वचन समितिके अन्तर्गत हैं और ऐसी सावधानीसे बोलने वाले पुरुष स्वयं इतने मर्यादित हैं कि उनके वचन परिमित ही निकलते हैं। ऐसी भाषासमितिके पालनहार योगीश्वर जो कि विचार तो यह रखते हैं कि कुछ बोलना ही न पड़े, पूर्ण मौनसे अपने आपमें अत सयत होकर अपने उस स्वरूपानुभवका स्वाद लेते रहें। उत्सुकता तो यों है, आन्तरिक इच्छा तो यों है फिर भी कष्टा-वश, कर्मविपाक इसही तरहके वहाँ हैं कि दूसरोंके भलेके लिए भीतरमें भावना जगती है, वे भाषासमितिका प्रयोग करते हैं।

योगियोंकी एषणासमितिसयुतता—ये योगीश्वर मौनसे रहकर, शान्त रहकर अपनेमें कुछ खोजा करते हैं। निज अन्तःप्रकाशके खोजने की विधि गुप्त है, अन्तस्तत्त्व भी गुप्त है, उस अन्तस्तत्त्वके खोजनेके लिए वे योगीश्वर भीतर ही भीतर अपने उपयोगको सभाये चले जा रहे हैं। तो वे योगीश्वर अन्दर ही अन्दर क्या निरख रहे हैं, उन्होंने क्या खोज की है, जो कुछ उन्हें दिखा, जहां वे समा कर रहे हैं, वह है उनका वास्तविक आहार। आत्माका पोषण। आत्माका भोजन अपने आपमें पड़ा हुआ है, जो अद्भुत आनन्दका कारण है उसकी एषणा कर रहे हैं योगी। एक ही मात्र जिनके जीवनका उद्देश्य है। अपने आपमें वैसे हुए इस ज्ञानस्वरूप कारणपरमात्मतत्त्वके निकट रहना, कृतार्थ रहना, सब कष्टोंसे दूर होना। जो सत्य है उसपर जिसकी सहजदृष्टि लगती है ऐसा अन्तः ही अन्तः आत्मीय वास्तविक आहारकी एषणा करते रहने वाले और उस आहारसे पूर्ण रहने वाले योगीश्वर जब कभी झुषा वेदना से शरीर सम्बंधके कारण रुज्रस्त हो जाते हैं और जानते हैं कि अभी हमको आन्तरिक एषणा करनेकी और समय चाहिये। अभी हम अपने वास्तविक स्वरूपके अनुभवरूप आहारमें पूर्ण नहीं हो पाये हैं, अभी जिन्दा रहना चाहिये, सो एक इस निजकार्यसिद्धिके लिए जब वे भोजनकी एषणा

करते हैं, तब वे विधिपूर्वक अन्तर्गम्यको टालकर, गृहस्थकी पूर्ण भक्ति निरस्तकर जिसके द्वारा वे आहारशुद्धिका अनुमान करते हैं ऐसी समस्त विधियों सहित वे वैराग्यपूर्वक आहारमें भी कुछ प्रवृत्ति करते हैं, वह प्रवर्तन संयमरक्षाके लिए है। कुछ थोड़ा भी किसी जीवपर सकट आये, ऐसी बात सुन लें तो वे फिर आहार नहीं करते, इतने करुणावान हैं। दूसरे जीवकी विपदा भी सुनते रहें और बड़ा अपना आहार करते रहें, ऐसी चेष्टा करुणावानके नहीं हुआ करती है। कहीं बड़ी विपत्ति हो, कोई प्राणघात जैसा आक्रन्दन कर रहे हों। कहीं कोई जीव मरता हुआ दिख जाय, वृद्धको बिल्लीने पकड़ लिया यों ही दिख जाय, कोई पञ्चेन्द्रिय जीव मरा हुआ दिख जाय, या अपने पैरोंके बीच आकर कोई कुत्तु जीव यों ही बेहोश हो जाय, कुछ भी घटना दुःखदर्भरी दिख जाय तो वे आहार करना नहीं चाहते। जितने अन्तराह हैं उन सबमें एक बात भरी है—कि वे अपने शरीरसे इतना निष्पृह हैं कि वे अधिक राग सहित भोजन प्रवृत्ति नहीं कर सकते। ऐसे ये योगीश्वर एषणासमितिमें सावधान रहते हैं। एषणाका अर्थ है—व्यवहारमें भोजनके लिए जाना, भोजनकी खोज करना। एषणाका अर्थ खोज है। जिनको पता नहीं कि आज कहाँ आहार होना है, जहाँ भी योग मिला वहाँ आहार ले लेते हैं। ऐसे निष्पृह और केवल आत्मसाधनाका ही उद्देश्य रखने वाले योगीश्वर एषणासमितिका पालन करते हैं।

योगियोंकी आवागमनक्षणसमितिस्पृता—चौथी समिति है आदान-निक्षेपणसमिति। ये योगीश्वर परमार्थतः अन्दर ही अन्दर रहकर किसको तो लेते हैं, किसको रखा करते हैं, किसका शोधन किया करते हैं? विभावोंको हटाना, स्वभावको ग्रहण करना, यही जिनका भीतरमें एक काम चल रहा है, ऐसी ही जो अपनी धुनि बनाये रहता है, इस आन्तरिक स्वभावमें, उपयोगके निक्षेपणमें, समतासे विकारभावोंके अन्यग्रहेषणमें जो अपनी सावधानी बनाये हुए हैं वे जब बाहरमें कुछ जरूरत समझते हैं, कपण्डल, पिछी, पुस्तक उठाने और धरनेकी, तो सावधानीपूर्वक उन वस्तुको धरते और उठाते हैं ताकि किसी जीवको बाधा न हो जाय। जिन्होंने समस्त जीवोंको अपने ही समान समझा है वे जानते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियोंमें जीवका अहित है और उस जीवको दुःख होता है, वे किसी भी जीवको दुःख देना अथवा दुःखी देखना पसंद नहीं करते। उनकी सबके प्रति सुखी रहनेकी भावना रहती है और उनका यत्न भी ऐसा होता है कि जिससे सब जीव सुखी और शान्त रहें। ऐसे योगीश्वर

आदाननिक्षेपणसमित्तसे संयुक्त होते हैं और बनान्तमे रहकर-कर्मोंकी विशुद्धिके लिए अपना परम तपश्चरण किया करते हैं।

योगी सतोंके साथी अहिंसा, करुणा और वंराभय—जिनके स्वपरका यथाथ निर्णय हुआ है और इस ही कारण परभाव परद्रव्य सर्वको भिन्न और अद्वितरूप जानकर उनसे जिन्होंने अपेक्षा की है और इसके ही प्रसादसे जिनको अपने स्वद्रव्यमें स्थिति पानेके लिए प्रेरणा मिली है और स्वमें स्थितिका दर्शन करते हुये जो अपनी वारतविक करुणा कर रहे हैं ऐसे योगीजन जब कभी संयमकी सिद्धिका साधन जानकर कभी भुधा-वेदनासे ऐसे पीड़ित होकर जिससे कि शरीरकी रक्षा किया जाना असंभव समझ ली हो, आहारके लिए विधिपूर्वक जाते हैं तो आहार किस विधि से करते हैं उसका यह प्रकरण है। योगी पुरुष अहिंसा और करुणा की मूर्ति होते हैं। उनकी सारी विधियोंमें अहिंसा और करुणा गभित है। फिर भी एक मुख्यता यह बतानेके लिए कि जीवघात न हो, वह तो है अहिंसा और किसी जीवको कष्ट न पहुँचे ऐसे भावको कहते हैं करुणा। अहिंसा करुणा और चिरात् इन तीन बातोंका सम्मिश्रण रहता है उनकी आहारचर्या आदिक सब विधियोंमें।

योगीके उद्दिष्ट दोषका परिहार—ये विरक्त योगीसंत जब सिद्ध भक्ति करके आहारचर्यामें निकलते हैं तो स्वात्मगौरव जीवोंकी अहिंसा और दयाका परिणाम ये तीनों उनके साथ-साथ ही चलते हैं। जहाँ कहीं विधिबत् दातार ने पङ्गाहा, जो दातार निलोभ है, भक्तिवान है पङ्गाहा तो वहाँ भोजन करने जाते हैं, किन्तु यदि यह समझ जायें कि यह भोजन तो केवल मेरे लिए ही बना है, इतना सा ही तो यह भोजन है, एक आदमीके लिए बनाया गया यह भोजन है, इसमें यही तो भाव होगा कि इनके लिए सिर्फ बनाले, हम लोग तो दूसरे जगहमें चौकेमे खा लेंगे यथा-तथा, ऐसा दृश्य देखकर भी साधुजन वहाँ आहार नहीं लेते हैं। इसमें करुणाकी बात भरी हुई है, ऐसी बुद्धि होनेपर कि केवल मेरे लिए भोजन बना है और भोजन करले तो साधुके इसमें दोष आता है। इस प्रसंगमें यह आजकी पद्धतिमें शर्का करने वाले लोगोंको यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि जब कभी गृहस्थ अपने घरके सब लोगोंको भी शुद्ध भोजन मिलेगा, सबके लिए शुद्ध भोजन बनाना है और उसमें यह हमारा भाव रहा आये कि हम साधुको भी पङ्गाहीहेंगे, तब भी यहाँ उद्दिष्ट दोष नहीं आता है। यह केवल उस ही के लिए भोजन बने और घरके लोग सब अलग चौकेमें भोजन करेंगे ऐसी बात ही तो वहाँ उद्दिष्ट दोष होता है। गृहस्थ तो

बनाता ही भोजन। यदि एक साधुको आहारदान करनेका भाव रखकर आज अहिंसा विधिका यत्न करके उस भोजनको बनाया है तो उसने एक विशेषता ही तो की है कि जो भोजन सब घर वालोंके खाने के लिए अल्पद विधिसे यथातथ्य हिंसा आदिक प्रवृत्तियोंसे बनाया जाता था आज उसमें साधवानीसे हिंसाकी बात तजकर विधिसे बनाया है तो उसे भोजन बनानेका काम तो रोज करनेकी था ही, सो किया तो वही, उसमें एक साधवानी रखी, हिंसा टली, तब उसने अपराध नहीं किया। कहां उद्दिष्ट दोषकी बात नहीं आयी। चर्हिष्ट दोष तो वही ही है जहां केवल उस साधुके लिए भोजन बनाया जाय। इसमें साधु करुणावश कि मेरे लिए इसने इतना श्रम किया है, अलगसे आरम्भ किया है क्योंकि सब घरके लिये भोजनका तो आरम्भ किया जा रहा है, अलग उनका अपना किसी चौफेर और यहां केवल मेरे लिए ही किया गया है, ऐसा जानकर करुणाकी मूर्ति अहिंसाप्रती योगी पुरुष आहार ग्रहण नहीं करते। कोई पुरुष कभी ऐसा भाव करके कि आज खूब शुद्ध भोजन बनायें, बहुत अधिक और साधुबोंके लिए जो भी यहां आयें, सब भोजन कर जायें तो इनका प्रचुर भोजन बनने पर भी वह चर्हिष्ट दोषमें शामिल है। कारण यह है कि उस आशकने अपने लिए तो रोजको माति अलग ही प्रयत्न रखा और यह प्रयत्न केवल सब साधुजनोंके लिए है तो वही भी वह दोष है। तो ऐसे आरम्भवान और चौके वाली घटनाको जानकर साधुजन आहार नहीं लेते। इसमें करुणाकी छाया है, अहिंसाकी छाया है और चिरकिकी भी छाया है। यदि आसक्ति होती तो सोचते कि होने दो कुछ भी, यहाँ तो अच्छी तरह भोजन मिलेगा, तो वैराग्य, करुणा और अहिंसा, इन तीन की बात इसमें शामिल है।

साधिक और प्रतिदोषका एवणासमितिमें परिहार—चर्हिष्ट तो है बहुत बड़े दोषकी बात, पर कोई पुरुष बनते हुए भोजनमें ही साधुको दान देने के अभिप्रायसे कुछ और भी ढाल दे और भी अधिक भोजन बनावे, अथवा भोजन बनानेकी रुचि हो तो किसी प्रश्नके बहाने साधुको और रोक लेना कि आध घंटा देर और हो जाय, इस तरहसे जो भोजनकी प्रवृत्ति बाध करता है वह साधिक दोष कहलाता है। इसमें भी साधुके निमित्तका दोष आ गया है। मेरे लिए ऐसा कोई कष्ट किया है, यह जान जायें तो साधुजन आहार नहीं लेते। ये जो दोष कुछ पहिले बताये जा रहे हैं इसमें यह सम्मत्ता कि इन दोषोंका भागी आशक है। ये दोष आशकके ऊपर लगते हैं, पर साधुजन जान जायें तो आहार नहीं लेते। ये

साधुके द्वारा किए गए दोष नहीं, श्रावकके द्वारा किए गए दोष हैं। कुछ दोष साधुका होते हैं, उनको इसके बाद बतावेंगे। कभी कोई श्रावक यों करे कि प्रासुक वस्तुमें अप्रासुक वस्तु मिला दे, गर्म जल मिला दे, किसी गर्म चीजमें ठंडी चीज मिला दे तो ऐसे आहारको अप्रासुमिश्रण आहार कहते हैं। श्रावक इसमें दोष पाना है और श्रावक ऐसा सोचे कि इस वर्तन को तब तक अन्य काममें न लेंगे जब तक कि साधुको आहार न दे लेंगे। ऐसे ही चूल्हा चक्की आदिक सभी चीजोंके सम्बन्धमें अगर कोई कल्पना की बात आती है तो उसमें हिंसा का दोष लगता है और साधुके निमित्तका भी दोष लगता है। रचमात्र भी साधुके निमित्तसे कुछ खटपटकी हो तो वे साधुजन आहार नहीं लेते हैं। मान लो चूल्हा तो रोज नहीं बुझाया जाता था और आज चूल्हा बुझाया गया तो यह भी दोषमें ही शामिल हुआ। ऐसी झोटी झोटी बातें भी जहां थोड़ा भी कष्ट देखा श्रावकका बर्हो करुणामूर्ति साधु आहार नहीं लेते हैं। यह साधुजनोंके आहारचर्याकी विधि बताई जा रही है।

एषणासक्तिमें निश्च और प्राप्तदोषका परिहार—कभी कोई श्रावक ऐसा जनरल (साधारण) चौका लगाये कि जो भी आयेगा, गृहस्थ आयेंगे उन्हें खिलायेंगे, साधु भेष वाले आयेंगे उन्हें खिलायेंगे और कोई साधु आयेंगे उन्हें भी खिलायेंगे इस प्रकार भी बनाया हो, बड़ा चौड़ा हो, बड़े प्रबंध की बात हो तो वहां भी साधुजन आहार नहीं लेते, इसका कारण है कि वः वैराग्यके विरुद्ध बात है। इसमें असंयमी जनोका संपर्क होगा, असंयमीजनोंकी भीड़ रहेगी और ऐसी जगह आहार करने में दीनताका भाव रहेगा, उसमें दैन्य दोष आयेगा और साधुके प्रति भक्ति भी विशेष न कहायेगी। तो भक्तिरहित श्रावकके यहां साधुजन आहार नहीं लिया करते हैं। इस प्रकार साधुजन अपने वैराग्य, करुणा और अहिंसाकी प्रीति किये रहते हैं। श्रावकोंका कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन प्रतिग्रह करके साधुजनों को आहार देकर भोजन करें। अगर कोई श्रावक प्रतिदिन नहीं कर्तव्य कर सकता तो वह नियम ले ले कि मैं अमुक निश्चित दिन शुद्ध भोजन सब घरके लिए बनाऊंगा और साधुको आहार देकर खाऊंगा और उस दिन आहार दे तो वह विधिमें शामिल है। फिर वह गृहस्थ यदि ऐसा सोचे कि इस दिनका नियम तो है, पर बजाय उस दिनके मैं एक दिन अथवा दो दिन पहिले कर लूँ तो ऐसा करने पर उस श्रावकको दोष आयेगा। यदि कोई साधु इस बातको जान जाय कि इस श्रावकका नियम तो इस दिन का है और उसके बजाय इस दिन किया है, तो इ में इस दोषको बड़े

विकल्प करने पड़े होंगे, इसमें अपने नियत प्रोग्रामको बदलकर नये नये प्रोग्रामकी बात सोची होगी, इसको तमाम प्रकारकी आकुलताय, तमाम प्रकारके विकल्प करने पड़े होंगे, तो ऐसा सोचकर वे साधुजन उस दातार के यश आहार नहीं लेते। कितना आत्मगौरव है, कितनी दातार पर करुणा है ?

एवणासमितिमें बलिदोष व न्यस्तदोषका परिहार— कोई कोई श्राद्धक ऐसे भी होते हैं कि आहार किया, किसी देवताको भी उससे चढ़ा दिया, कोई समय होता है ऐसा, जैसे कोई पर्व हो या विवाह आदिकके अवसर हों तो उसमें कुछ देवताओंको भी भोजन चढ़ाते हैं, किसी भी जगह चढ़ा दिया और उस बने भोजनमें या उस ऐसे बचे हुए भोजनको वह आवश्यक देवे तो साधुजन नहीं लिया करते हैं। इसमें वे सावध दोष समझते हैं। बड़े आरम्भ किये, कहाँ-कहाँ चढ़ानेकी दृष्टिसे भोजन बनाया, यह भोजन निर्दोष नहीं है। योगी इतना तक भी दूम्बरेका कण्ट बचानेका भाव रखते हैं कि जिस बर्तनमें भोजन बनाया गया हो उसमेंसे निकालकर भोजन-सामग्री अलग रख दे, और फिर सजे सजाये बालमें साधुको आहार करने को दे तो वे साधु भोजन नहीं करते हैं, इसे न्यस्तदोष कहते हैं। इसमें एक तो नवीन आरम्भ किया। सहज बात थी, भोजन बना, जिस बर्तनमें बना रहे उसीमें रहने दे, समयपर निकालकर दे दे, उसमेंसे निकालना, फिर कहाँ रखना, फिर चठाना देना, इसमें नया आरम्भ भी हुआ और फिर कोई दूसरा दे, घरे, तो भी कुछ गढ़बढ़ीमें वह पक सकता है, ऐसे आहारको साधुजन नहीं लेते।

एवणासमितिमें प्रादुष्कृत और क्रीतदोषका परिहार— साधु घर आ जाय, फिर भोजनके बर्तनको एक जगहसे उठाकर दूसरी जगह ले जाय और दे तो उसमें भी दोष है। साधुके घर आनेपर फिर किचाड़ खोलना, कोई पर्दा दूर करना, कोई बर्तन मलना, दीपक जलाना आदिक भी कार्य सदोष हैं। ऐसी घटनापर साधुजन आहार नहीं लेते, क्योंकि उस भोजन में शुद्धि नहीं होती है। जीवहिंसा सम्भव है, ईर्ष्यापथ नहीं बनता। करुणा की मूर्ति योगेश्वर क्रीतआहारको नहीं ग्रहण करते हैं। कोई पुरुष जब ही साधु भिक्षाके अर्थ घर आये तब ही यह कोई सचित्त भक्तिकोई द्रव्य देकर उसके एवजमें भोजन ले आये और दे तो उसे साधुजन ग्रहण नहीं करते। जैसे साधु तो आहार करनेके लिए आ गया है और कोई घरका व्यक्ति कहे कि बाबो जल्दी बाजारसे अमुक चीज ले आओ, धी दूध शक्कर आदिक तो ऐसे अनेक प्रकारके परिवर्तन वाले आहारको साधु-

न ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें विकल्प बहुत किये जाते हैं और विकल्पों की बहुलतासे यह नैमित्तिक आरम्भ होता है। उसमें दोष आता है।

एषणासमित्तमे प्रामित्य और परिवर्तित—कोई पुरुष व्याजपर उधार लाये हुए अन्नसे भोजन तैयार करके दे अथवा वैसे ही उधार लाकर भोजन बनाकर दे तो यह प्रामित्यदोष है, ऐसा भी आहार साधुजन नहीं ग्रहण करते, क्योंकि उधार लाई हुई चीजको चुकानेमें संकलेश उठाना पड़ेगा, ऐसा आहार करनेमें अदयाका दोष है। साधुवर्गकी सधुकरी वृत्ति होती है। वे बने हुये भोजनमेंसे अपना योग्य भोजन लेते हैं, उसमें यह कल्पना नहीं रखते कि यह चीज बहुत मिष्ट है, उत्तम है, जो कुछ बना है सो ले लिया। वे एक जीवनरक्षाके लिए आहार ले आते हैं। और यह समझमें आये कि इसने बड़ा कष्ट उठाया, इसने दूसरेसे उधार लेकर बड़ा कष्ट उठाकर भोजन तैयार किया है, ऐसा जान जायें तो साधुजन आहार नहीं लेते। कारण कि इस आवश्यकको उधार लिया हुआ सामान अदा करनेमें संकलेश उत्पन्न होगा। कोई किसी चीजकी बदल बदल कर ले कि भाई तुम हमसे दूध ले लो, हमें घी दे दो, हम आहार देंगे, ऐसे बदल बदलका भी पता है। जानेपर साधुजन आहार नहीं ग्रहण करते हैं। सुननेमें बातें बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन दातार तो हर किसके होते हैं। कोई धनी हो दातार बने सो बात तो नहीं, गरीब दातार भी होते हैं। उक्त सभी बातें दातारमें सम्भव हैं। इस कारण आचार्यने पहिलेसे ही लिख रखा है और जैनशासनमें ये सब विधियां परम्परासे कही आयी है।

एषणासमित्तमें निषिद्ध अभिहृत दोषका परिहार—कोई पुरुष नौकर या घरका ही कोई कभी किसी चीजका निषेध कर दे कि इस चीजको न दो, तो चाहे उसने निषेध किया हो सहजभावके, लेकिन निषिद्ध हो जाने पर साधुजन उस चीजको नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि निषिद्ध चीजका ग्रहण करनेपर असभ्यता आयगी। कोई परगावसे, दूसरे मुहल्लेसे, दूरसे आहार लाये और जहाँ साधुका आहार होता है वहाँ दे तो उस आहारको साधुजन नहीं ग्रहण करते। दोनों ओरके उसी लाइनके अन्य तीन-तीन घरों तकसे लाया हुआ आहार साधुजन ले सकते हैं, पर बहुत दूरके अथवा सड़के काटकर आने वालेके आहारको साधुजन ग्रहण नई करते, क्योंकि उसमें ऐसा व्यासंग रहता है कि वह अच्छी तरह देखकर भी न आ सका होगा, मार्गमें जीवभक्षा करके भी न आ सका होगा।

एषणासमित्तमें उद्विग्न, आच्छेद्य एव मालारोहणदोषका परिहार—कभी कोई चीज, जैसे घी अथवा शक्कर दिव्यमें बन्द हो, पैककी हुई हो

और उसे उसी समय खोलकर साधुको देने लगे तो वे साधुजन उसे नहीं ग्रहण करते, क्योंकि जल्दीमें खुलनेपर वह जीवहिंसाकी सम्भावना है। कदाचित् कोई श्रावक किसी बड़े आदमीके घरसे आहार दे, जैसे कहीं राजा नाराज न हो जाय, या ये सब बड़े आदमी हमपर अप्रसन्न न हो जायें आदि सोचकर आहार दे तो ऐसे आहारको भी साधुजन नहीं लेते, इसलिए कि उसमें गृहस्थको सक्लेश होता है। कोई पुरुष सीढ़ीसे उतर कर ऊपरसे कोई चीज नीचे लाकर आहारमें दे तो उसे भी साधुजन नहीं ग्रहण करते क्योंकि उस उतरने वालेके सीढ़ीपरसे गिर जाने तक का सदेह रहता है। ऐसे करुणावान साधु पुरुष ऐसे भालारोहण आहारको नहीं ग्रहण करते हैं, इस तरह ये १६ दोष हैं। ये दोष श्रावकजन किया करते हैं, पर साधुजन जान लें कि श्रावक ऐसे दोष करके आहार दे रहा है तो उसे वे नहीं ग्रहण करते हैं।

एषणासमित्तमें धात्रीदोष और दूतदोषका परिहार—कुछ दोष ऐसे हैं कि जो साधुकी आसक्तिसे साधु ही उन दोषोंको किया करते हैं। जैसे गृहस्थके घर कुछ ऐसी बात कह कर कि तुम्हारे घरके बच्चे बड़े अच्छे हैं इनको यों खिलाओ, यों सुलाओ, यों नहलाओ, इनको इस तरहसे पहिना ओढ़ा कर शृङ्गार करके, अच्छे ढंगसे रखा करो, आदि कुछ ऐसी बातें बच्चोंकी रक्षा करने वाली धाई आदिको कहना कि जिससे श्रावक यह समझले कि इन महाराज जी को हमारे बच्चोंसे बड़ा प्रेम है और फिर वह श्रावक बड़े उत्साहपूर्वक हमें आहार दे, इस प्रकार के भाव यदि साधुमें आ जायें तो वह दोष उस साधुका ही है। तो ऐसा दोष करके भी साधुजन आहार नहीं ग्रहण किया करते। कभी कोई साधु किसी दूसरे भ्रामको जा रहा है और किसीने कहा कि महाराज जी उस गाँवके अमुक व्यक्तिको हमारी यह चिट्ठी दे देना या हमारी कुशल कह देना और वह साधु यदि वैसा करता है तो उसमें दूतदोष लगता है। उस दोषको करके फिर उस घर साधुको आहार न करना चाहिये और अगर करता है तो उसमें दोष है। क्योंकि वैसा करने में ऐसा भाव आता है कि साधुने अपने आहार की व्यवस्था करा ली।

एषणासमित्तमें निमित्तदोष, धनीपक्षवचन दोष व आजीवदोषका परिहार—कोई निमित्तज्ञानी साधु हो तो निमित्तकी बात बताकर, सगुन असगुन, लाभ अलाभ आदिकी बातें बताकर फिर उसके यहाँ आहार ले तो उसमें भी दोष है, क्योंकि उसमें भी एक आजीविका चलानेका भाव आ गया। गृहस्थ तो और तरहसे कमाकर खाते हैं और वह साधु उस तरहसे कमा

कर खाता है, यही तो बात आयी। ऐसा भाव यदि साधुका हो तो वह सदोष है। तो ऐसा भाव बनाकर भी साधुजन आहार नहीं किया करते हैं। कोई आहार देने वाले आवश्यकताओं में हों हों भलाकर कुछ उसे सतुष्ट कराकर भी साधुजन आहार नहीं ग्रहण किया करते, क्योंकि उसमें दीनता का दोष है। ऐसे दोषको बनीपक दोष कहा करते हैं। अपनी जातिकी शुद्धि बताकर जैसे मैं बड़े उच्च कुलका हूँ मैं गृहस्थीमें इस प्रकारके साधनों में रहता था आदि, यों अपनी कला चतुराई बताकर कुछ जत्रमंत्र आदिक देकर फिर उसके घर आहार करे ऐसे उपाजित दोषोंसे युक्त आहार भी साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं।

एषणासमित्तमे क्रोध, मान, माया, लोभ, पूर्वस्तुति, पश्चात्स्तुति, चिकित्सा विद्या आदि उत्पादन दोषोंका परिहार—क्रोध करके भी साधुजन आहार नहीं ग्रहण किया करते हैं, क्रुद्ध होकर आहारग्रबन्ध कराकर आहार ग्रहण नहीं करते हैं। मान अभिमानके वश होकर भी साधुजन आहार नहीं ग्रहण किया करते, मायाचार छल कपट आदिक करके भी आहार नहीं ग्रहण किया करते, लोभपणिणामके वश होकर भी साधुजन आहार नहीं ग्रहण किया करते। लोभ तो समस्त पापोंका मूल है, आसक्तिका भाव रखकर भोजन करनेमें तो उनके मूल गुणोंमें विराधना है। कोई दातारकी पहिले स्तुति करे जिससे कि यह आवश्यक मेरी ओर आकर्षित हो और फिर उसके यहाँ भोजन करे तो यह पूर्वस्तुति दोष है, आहार करनेके बाद बैठकर कुछ भोजन की व उस आवश्यककी प्रशंसा करे, इस उद्देश्यसे कि यह फिर इसी प्रकारसे आहार कराये तो यह पश्चात्स्तुति दोष है। कुछ चिकित्सादिकी बात बताकर फिर उसके घर आहार करे तो उसमें भी साधुको दोष है, कोई मन्त्र विद्या अध्ययन जंत्र मन्त्र वशीकरण आदिककी आशा देकर उसके यहाँ आहार ग्रहण करे तो वह भी साधुका दोष है। इन समस्त बातोंमें यही परखते जाना है कि योगी पुरुष जो समस्त परिग्रहोंका त्याग करके वनमें एकान्तमें रहकर आत्मयोग साधना कर रहा है उसकी किसी वृत्ति होती है? वे आहार करनेमें कितने अनासक्त रहते हैं? जैसे हिरण घास भी चर रहे हों और जग भी किसी चीजकी आहट पाये तो वे मूढ़ उस आहारको तज देते हैं और सावधान हो जाते हैं, यों ही समझिये कि ये साधुजन ऐसे अनासक्त रहते हैं कि उस आहारचर्याके प्रसंगमें कोई भी दोष आ जाय तो उस समय वे आहारको तजनेमें रंघ भी संकोच नहीं करते हैं। इतने आत्मगौरवके प्रेमी ये साधुजन होते हैं।

एषणासमित्तमें चार महादोषोंका परिहार—उक्त चौदह चौदह उद्गम

और उत्पादक दोष है, इसके अतिरिक्त अन्य चार महादोष हैं जैसे अगार दोष। किसी वस्तुकी स्वादिष्ट जानकर उसे खानेकी इच्छा करना और यह कुछ और भी देवे, इस प्रकारकी उसमें वृद्धि करना, ऐसी आसक्तिका भोजन करने को अगारदोष कहते हैं और ग्ञानि करते हुए भी भोजन करे कि यह चीज अच्छी नहीं बनाया, यह तो रूखासूखा भोजन है, ऐसी ग्ञानि रखकर भोजन करनेको धूमदोष कहते हैं। और विरुद्ध पदार्थोंको मिलाकर खाना संयोगदोष है और भोजनके परिमाणसे अधिक भोजन करना, यह अतिमात्र दोष है। साधुजन इतने निस्पृह होते हैं और आत्म-साधनाकी इतनी रुचि रखते हैं कि वे आसक्तिपूर्वक भोजन नहीं करते हैं, साथ ही यह बताने के लिए भी यह प्रहरण रखा है जो कि रोजके प्रसंगमें हो था कि यह ज्ञान जाये कि आहारमें किस किस प्रकारके दोष हुआ करते हैं जिन दोषोंको टालकर ही आहार देना चाहिये। इन दोषोंके परिहारका कथन सुनकर सहसा अनुमान हो जाता है कि यों मुनि अन्तरङ्गमें इतनी विशुद्धि रखते हैं।

एषणासमिति शक्ति और पिहित दोषका परिहार--अपने आपके लिए सर्वस्व माने गये अपने आत्माके निकट बसनेकी धुन रखने वाले योगी सत जव कभी परिस्थितिवश आहारके लिए निकलते हैं तो कैसे आवश्यक भोजन दोषोंसे बचे हुये भोजनको टालते हैं और कैसे स्वयंकृत दोषोंसे रहित भोजनको ग्रहण करते हैं ? इसके वर्णनके बाद आज यह बात चलेगी कि जो आहार किया जाता है वह कैसा आहार निर्दोष कहलाता है और कैसा सद्दोष होता है ? सद्दोष आहारमें कुछ तो भोग्यपदार्थगत दोष हैं और कोई कुछ कल्पनाकृत भी हो जाते हैं। दोनों प्रकारके दोषोंसे रहित आहार ग्रहण करना चाहिये ऐसा वर्णन इस प्रसंगमें चल रहा है। आहारमें दोष १० हुआ करते हैं—जैसे पहिला शान्ति दोष। किसी भी भोजनमें साधु को ऐसी शका हो जाय कि यह भोजन लेने योग्य है अथवा नहीं है, आगम में इसे लेने योग्य बताया है अथवा नहीं बताया है, तो ऐसे शक्ति भोजन को साधुजन नहीं ग्रहण करते। दूसरा है पिहित दोष। किसी वजनदार ढक्कनसे या किसी अप्रासुक वस्तुसे ढका हुआ भोजन हो और उसे उघाड़ कर दिया जाय तो उस भोजनमें पिहित दोष लगता है। किसी भोजन बताने वाले बर्तन पर कोई वजनदार चीज रखी हो और उसे कोई हल्की-समझकर जल्दीमें उठाले तो वह ढक्कन गिर जाता है। जैसे जीनेकी सोढ़ी जब बराबर बराबर दूरीपर बनी होती है तो ऋतु हिसाबसे पैर रक्ते हुए चढ़ जाते हैं अथवा उतर जाते हैं और अगर सोढ़ी ऊँची नीची

बनी हैं तो अधिक सावधानी न रखने पर चढ़ने अथवा उतरनेमें पैरमें भोज आ जाती है, इसी प्रकार समझ लो भोजन बनाये जाने वाले वर्तनमें कोई धजनदार टक्कन रखा हो तो उसे जल्दी जल्दी उठाने में गिर जानेका संदेह रहता है, तो उस वर्तनमें बनी हुई भोजनसामग्री को साधुजन नहीं लेते हैं।

एषणासमिति भक्षित, निक्षिप्त, छोटित दोषका परिहार—तोसरा है भ्रक्षित दोष—घी तैल आदिकके द्वारा सचिक्कण हुए हाथ या चम्मच कटोरी आदिसे दिये गए आहारके ग्रहण करने को भ्रक्षित दोष कहते हैं। ऐसे चिकने हाथसे या चिकने वर्तनसे छोटे जीवोंको जरासी देरमें बाधायें पहुंच सकती हैं। कहो घी की चिकनाई में कोई मक्खी ही आकर मर जाय। तो ऐसे सक्षोष आहारको साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं। चौथा है निक्षिप्त दोष—जो भोजन वस्तु सचित्त पृथ्वी, जल, अग्नि, बीज सहित और प्रस जीव पर रखी हो उस पदार्थके ग्रहण करने को निक्षिप्त दोष कहते हैं। जिससे किसी जीवको बाधा होती हो जिस वर्तनसे कोई जीव दब गया हो या किसी सचित्त बीज पर रख दी गई हो तो उसे निक्षिप्त दोष कहते हैं, फिर उस भोजनको साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं। ५वां है छोटित दोष। कुछ भोजन सामग्रीको हाथसे गिराकर या असावधानीसे अगुली ढीली बना के और उससे दूध पानी आदिक गिरता रहे तो ऐसी विधिको सदोष कहते हैं और उसमें से कुछ भोजनसामग्री गिरा दे, कुछ ग्रहण करले, न अच्छा लगे कोई दूध पानी रस वगैरह तो उसे अगुली ढीली करके गिरा दे और इष्ट बीजको ग्रहण करले, यह तो साधुकी विधि में नहीं है, अथवा दातारके हाथसे ही भोजन गिर जाय या खुदके ही हाथ से भोजन टपकता रहे तो ऐसा आहार ग्रहण करनेमें दोष है।

साधुवर्गके निर्दोष आहारके परिज्ञानसे गृहस्थोंको योग्य कर्तव्यकी शिक्षा—यह साधुवर्गकी एषणासमितिकी बात कही जा रही है। इससे यह शिक्षा लेनी कि जब इतनी बारीकी शुद्धि रखना आगममें बताया है साधु पुरुषों को तो हम भी अपनी शक्ति साफिक अपनी सीमामें कुछ तो विचार करें, यथातथा जितने चाहे बार खाना, गद्दीपर खाना, चलते हुए खाना, जूते पहिने खाना, ये सब कितनी गिरी हुई सी बातें हैं। कुछ इस पर ध्यान देना चाहिये और जो भी आलू, गोभीका फूल आदिक अभक्ष्य पदार्थ हैं उनको जो लोग खाते रहते हैं वे कितना मर्यादासे गिरे हुये हैं। रात्रि-भोजन करना कितना सदोष काम है? किसीको रातको भोजन करते हुए भी देखने में बुरा सा लगता है कि क्या अनुचित काम हो रहा है? क्या

यह शरीर अहर्निश खाने से ही स्वस्थ रहता है ? कुछ तो पेटको भी आराम देना चाहिये । अहिंसा भी पले, पेटको आराम भी मिले, समय बचे, धर्मबुद्धि बने, ऐसे कामोंको करने में आलस्य रखना यह तो एक अपनी बड़ो भूल है । देखो साधुजन कैसे-कैसे सूक्ष्म दोषों को टालकर भोजन करते हैं ।

एषणासमितिमे अपरिणत और व्यवहरणदोषका परिहार—छठवाँ है अपरिणत दोष प्रासुक जल आहार साधुओंको योग्य है । यदि कोई जल ऐसा हो कि जिसका स्पर्श, रूप, गंध, रस न पलटा हो और गृहस्थने उसे कुछ प्रासुक किया भी हो, पर वे साधु अपरिणत जलको देखेंगे तो ग्रहण न करेंगे क्योंकि प्रासुक जलमें रूप, रस, गंध ये घटल जाया करते हैं । उससे परीक्षा रखते हैं कि यह जल ग्रहण करने योग्य है या नहीं है । यदि अपरिणत जलको वे साधु ग्रहण करें तो इसमें अपरिणत दोष है ॥७७॥ वां है व्यवहरणनामक दोष— यदि दातार अपने लटके हुए कपड़ेको यत्नाचार रहित स्वोपकर वर्तन चौकी आदिको घसीटकर या अन्य प्रकारकी असावधानी रखकर आहार दे तो उस आहार ग्रहण करने को व्यवहरण दोष कहते हैं ।

एषणा समितिमें दायक दोषका परिहार—८ वा है दायक दोष । कैसे पुरुष आहार दे सकते हैं और कैसे नहीं दे सकते हैं ? इस सम्बन्धमें आहार देने वाला तो उत्तमजाति, उत्तम कुलका हो, सर्व अगसम् न्न हो, बहुत पवित्र धारणा वाला हो, सो आहार दे, पर कौनसे देने वाले अयोग्य हैं जिन्हें अपने हाथसे आहार न देना चाहिये उन दायकोंकी बात कह रहे हैं । जो व्यक्ति शराब पीता हो, वह व्यक्ति साधुको आहार नहीं दे सकता, जो रोगसे पीड़ित हो, रोग तो समीप रहते हैं, पर ऐसे रोग हो, कमजोरी हो, श्वासका रोग हो, खड़ा न हुआ जा सकता हो, ऐसे व्यक्ति साधुको आहार नहीं दे सकते । जिसको विशाच मूर्छित कर देता हो, जैसे बहुत सी महिलायें ऐसी नजर आती हैं जिनको लोग कहते हैं कि इसे भून लग गया है, पता नहीं वह कौनसा रोग है, वे स्त्रियाँ मूर्छित हो जाती हैं, अथवा कोई एक मिरगी का रोग होत है जिसका कुछ पता नहीं रहता कि कब वह मिरगी रोग वाला पुरुष अथवा महिला मूर्छित हो जाय । इसे दौड़ाकी बीमारी भी कहते हैं, तो ऐसे रोग वाला पुरुष हो अथवा महिला हो वह साधुको आहार देने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके पता नहीं कब वेदोशी आ जाय ? वह वेदोशी हो जाय तो साधुजनोंके लिए अन्तराय का कारण है । कोई रजस्वला स्त्री हो अथवा बच्चा हुए ४० दिन न

व्यतीत हो गये हों उसे आहार अपने हाथसे साधुको न देना चाहिये जो व्रमन कर आया हो ऐसा पुरुष अथवा स्त्री भी आहार देने योग्य नहीं रहता। किसी ने अपने शरीरमें तेल लगा रखा हो उसे भी बिना स्नान किए साधुको आहार न देना चाहिये। कोई किसी खम्भा या भौत आदि से छिप कर आहार देना चाहे, उससे केवल हाथ दीखें, मानों वे हाथ किसी देवने निकाल दिये हों ऐसे ढंगसे भी यदि कोई आहार देना चाहे तो साधुजन आहार नहीं लेते। कोई साधुके पास किसी ऊँचे स्थानपर खड़े होकर या साधुसे काफी नीचे स्थानपर खड़े होकर आहार देना चाहे तो वैसा आहार भी साधुजन नहीं लेते। कोई नपुंसक हो, जातिसे बहिष्कृत हो, पतित हो या मूत्रक्षेपण करके आया हो, उसके हाथका भी आहार साधुजन नहीं लेते। वेश्या हो अथवा सन्यासलिङ्ग धारण करने वाला हो, ८ वर्षसे कमका बालक अथवा बालिका हो या कोई अयुक्त वृद्ध पुरुष अथवा महिला हो, या कोई ५ महीने से अधिककी गर्भवती स्त्री हो तो ऐसे दातारों के हाथसे साधुजन आहार नहीं लेते। कोई अग्निको जलाये, कोई अग्निको बुझाये, अग्निसे राखको ढाके, मकान लीपे अथवा अंगपर एक ही कपड़ा हो, दूसरा कपड़ा भी अङ्गपर न हो, ऐसे दानारके हाथका साधुजन आहार नहीं ग्रहण करते।

एषणासमितिमें लिप्त व विमिश्रदोषका परिहार तथा साधुओंकी अन्तर्भावना— एषा है लिप्त नामक दोष। गेरु खड़िया, आटा, हरित, अप्रासुक-जल आदिसे भीगे हुए हाथ या वर्तन द्वारा भोजनके ग्रहण करनेको लिप्त-दोष कहते हैं। इस प्रकार भीगा हुआ हाथ या वर्तन हो तो उससे साधुजन भोजन नहीं ग्रहण करते। एषा है विमिश्रदोष। जिस भोजनमें संवित्त, पृथ्वी, जल, बीज, हरित और जीवित त्रस मिले हुए हों उस भोजनको मिश्रदोषसे दूषित कहा है किसी भी ग्रहणकी जाने वाली बीजमें यदि कोई मरा हुआ त्रस जीव पड़ा है तो वह तो अभक्ष्य हो ही गया पर जिन्दा भी त्रस जीव पड़ा हो तो उसमें विमिश्रदोष हो गया। ऐसे सदोष आहार को भी साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं। आहार देने वालेका भाव निमज्ज हो और भोजन करते हुएमें वे साधुजन ऐसी भावना रखते हैं कि मेरा तो निराहार स्वभाव है। आहार करना मेरे आत्मका स्वभाव नहीं, यह तो कफट है। जन्म-मरणसे दूर होना है ना, और जन्म मरणको परस्पर पढ़ाने बाँटने इस शरीरका प्रेम दिखाने वाला यह भोजन इसको कहाँ उचित है। तो उसका निराहार स्वभाव है, परिस्थितिवश आहार ग्रहण करना पड़

रहा है। न जाने कब ऐसा समय आयेगा कि यह आहारका भस्मट सिट जायगा। मैं तो एक हानान्दपुञ्ज हूँ जहाँ आहारकी प्रक्रिया ही नहीं है, ऐसे निराहार स्वभावकी भावना रखते हुये मावु आहार ग्रहण करते हैं। कितना अन्तर हो जाता है ? अपने स्वभावको चित्तमें रखते हुए आहार ग्रहण करनेमें कितने दोष टल जाते हैं। दोष होते हैं रागसे, उसके राग नहीं रहता। दोषोंसे रहित ही भोजनको साधुजन ग्रहण किया करते हैं।

काक और अमेध्यनामक अन्तराय—४५ दोष टालकर उत्तमकुल वाले गृहस्थरं गृहपर विधिपूर्वक भक्तिमहित पङ्कगद्दे जानपर जो सारत कन्त-रायोंको टालकर आहार ग्रहण करता है ऐसे योगीके गणनासमिति पलती है। अन्तराय ३२ प्रकारके होते हैं। कुछ अन्तराय तो चर विं लिए सिद्ध-भक्ति करनेके बाद ही माने जाने हैं और कुछ अन्तराय घरपर भोजनशाला में पहुँचनेपर उनकी भोजन प्रवृत्ति करनेपर माने जाते हैं। उन अन्तरायोंमें प्रथम नाम दिया है काकनामक अन्तराय। आहार करनेके लिए साधु जा रहे हों तब या आहार कर रहे हों तब साधुके शरीरपर कोई कौवा आदिक जानवर मलोत्सर्ग कर दे तो काकनामक अन्तराय है। चलती हुई हालतमें तो प्रायः इसकी सम्भावना है कोई बढ़ता हुआ पक्षी वीट कर दे, पर छोटी छोटी चिड़िया तो भोजनशालामें भी पहुँच जाती है बड़ा वीट कर दें, या साधुको तो वनमें भोजन होता था जहाँ पक्षी रहते थे, तो उनके द्वारा मलोत्सर्ग करनेपर फिर अन्तराय हो जाता था साधु आहार न ग्रहण करते थे। दूसरा अमेध्य अन्तराय है—आहारके लिए साधु जा रहे हों अथवा आहारके लिए खड़े हों मुनि, उनके पैर-घुटने, जंघे आदिक किसी भी अंगपर कोई विष्टा आदिक अशुचिपदार्थका स्पर्श हो जाय तो वह अमेध्यनामक अन्तराय है।

छर्दि, रोघन, रुधिरनामक अन्तराय—छर्दिनामक अन्तराय यदि किसी कारण मुनिको छोटा भी घमन हो जाय, जिसे लोग कहते कि कुत्तासा गिर गया तो उसके बाद भी मुनिजन भोजन नहीं करते। जो जीव जिनका मदकषाय है वैराग्यप्रिय है, अनामक है उसको थोड़ासा भी विघ्न आने पर भोजन नही रुकता है, और जो लोग आसक्त है, मोही हैं, अज्ञानी हैं, जो भोजनमें आसक्त हैं उन्हें तो अन्तराय हो जाय, कुछ भी हो जाय तो उसे कुछ नहीं गिनते। मुनिजन तो विरक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, तानेका उद्देश्य भी नहीं है, केवल जीवन रखनेके लिए कुछ आहार करना पड़ता है, ऐसे विरक्त सत्तोंके थोड़ा भी विघ्न आये तो वे आहार ग्रहण नहीं करते। रोघन अन्तराय—आज भोजन मत करना, ऐसा कोई रोक दे तो

यह मुनिजनोंके लिए गोघननामक अन्तराय है। रुधिरनामक अन्तराय—अपने या अन्य किसीके शरीरसे रुधिर पीप आदिक निकलता हुआ मुनि को दिख जाय तो यह भी उनके लिए रुधिरनामक अन्तराय है। इन समस्त अन्तरायोंमें ऐसी परीक्षा करते जाना कि देखो कितने अनासक्त हैं ये योगी-श्वर कि रंच भी बाधा आये तो आहार फिर नहीं लेते। वैसे तो ध्याना-दिग्गम बैठे हुए कठिनसे कठिन उपसर्ग आये वहां वे बड़े कठोर (कड़े) बन जाते हैं। उन समस्त उपसर्गोंको वे समतासे सह लेते हैं। पर आहार का प्रसंग ऐसा है कि मुनियोंकी बात तो ऊँची है ही, मगर गृहस्थ भी थोड़ा बहुत विघ्न आ जाय, मन बिगड़ जाय, परोसने वाले की प्रीति न दिखे तो साधारण गृहस्थसे भी भोजन नहीं लेते वनता। और जो आसक्त हैं वे पिटते भी जाते और खाते भी जाते हैं।

अश्रुपात, जान्वध-परामर्श व जानूपरिव्यतिक्रम अन्तराय—अश्रुपात अन्तराय—शोकसे अपने या दूसरेके अश्रु वह जाने को या किसीके मरने आदि कारणसे जोरसे रोनेका शब्द सुनाई पड़े जिससे उनके भी नेत्रोंसे आसु निकल आयें यह सहसा बोध हो जाता है तो वह अश्रुपात नामक अन्तराय हो जाता है। जान्वध-परामर्श अन्तराय सिद्धभक्तिके अनन्तर कदाचित् घुटनोंके नीचेवे हिस्सेका हाथसे स्पर्श हो जाय तो वह जान्वध परामर्श नामक अन्तराय है। कोई सोच सकता है कि यदि हाथसे घुटनेके नीचेके अंग छू गए तो अन्तरायकी कौनसी बात आ गई? लेकिन यह तो सोचो कि यदि घुटनोके नीचे किसी मच्छरने काट लिया और उसे जरा सा खुजाने लगे तो इसमें कायरताका दोष आ जाता है तो वहां अन्तराय हो जाता है। जानूपरिव्यतिक्रम अन्तराय—घुटने तक या ऊँचे या इससे अधिक ऊँचे पर लगे हुए अर्गल, पापाण आदिको लोंघकर जाना सो जानूपरिव्यतिक्रमनामक अन्तराय है। इसमें भी किसी को यह शका हो सकती है कि इतना सा लोंघकर चले जाने मात्रसे कौन सा अन्तराय हो गया, भो वहाँ भी दीनता और कायरताकी बात आती है कि देखो इन्हें आहार सा प्रिय हो गया कि इतना ऊँचे नीचे स्थानोंको लोंघकर भी जाते हैं। जो विरक्त पुरुष हैं, उनको इस तरहसे आहार करने जाना योग्य नहीं होता, अतः वह उनके लिए जानूपरिव्यतिक्रम नामक अन्तराय है। जैसे ठे लो ग व भी चिना बुलाये ही चौकेंमें घुसकर भोजनको उठाकर खा ते हैं और जो राजा लोग हैं, रईस जन हैं वे तो इस तरहसे नहीं खाते, तो वही विधिपूर्वक भोजन करते हैं। लोग बड़े आदरसे हाथ जोड़कर माफ़र उन्हें भोजन कराते हैं। वे यदि अपने ही घरमें घुसकर किसी

द्विवा आदिकसे कुछ भोजनसामग्री निकालकर खाने लगे तो यद्यपि वे खाते हैं अपना ही, पर उसे भी वे चोरी समझते हैं। उस तरहसे भोजन करते समय उन राजा अथवा रईस लोगोंके मनमें ऐसी बात तो दो एक बार आ ही जानी होगी कि कोई देख तो नहीं रहा है। और यदि उनके ऐसा भाव आ गया तो यही चोरी है। तो स्वकी स्थितिमें अलग अलग होती हैं। योगीपुरुष आहारके लिए जा रहे हों और ऊँचे ऊँचे पत्थर लाँचकर जाना पड़े तो वह उनके लिए अन्तराय है।

नाभ्यधोनिर्गम, प्रत्याख्यातसेवन, जन्तुवध काकादिपिण्डहरण, पाणिपिण्ड पतन, पाणिजन्तुवध अन्तराय—नाभ्यधोनिर्गम अन्तराय—यदि अपने शरीर को नाभिसे नीचे करके किसी द्वारसे निकलना पड़े तो वह अन्तराय हो जाना है। इन अन्तरायोंमें योगियोंके वैराग्यकी निरीक्षण करते रहें। वे कितने विरक्त पुरुष हैं कि सहजवृत्तिसे जायें और आहार मिले तो उन्हें स्वीकार है मगर कठिनीतासे हड़बड़ाकर जाकर वे आहार नहीं प्राप्त करते। प्रत्याख्यातसेवन नामक अन्तराय—किसी चीजका त्याग किया हो और वह चीज खानेमें आ जाय तो उस उसके बाद वे आहारका त्याग कर देते हैं। जन्तुवधनामक अन्तराय—यदि अपने ही मूँख कोई चूहा, बिल्ली, इत्यादि आदिक जीवोंका घात होता दिख जाय तो वह जन्तुवध नामक अन्तराय है। काकादिपिण्डहरण अन्तराय—काक चाल आदिक जानवरके द्वारा हाथ परसे प्राप्तके ले जाने को या छू जानेको काकादि पिण्डहरण नामक अन्तराय कहते हैं। पाणिपिण्डपतन अन्तराय—कोई मुनि भोजन कर रहे हों और हाथकी अंगुली खुल जाने से भोजनका कोई प्रास नीचे गिर जाय तो उसे पाणिपिण्डपतन नामक अन्तराय कहते हैं। पाणिजन्तुवध अन्तराय—भोजन करते हुएमें मुनिके हाथ आदिक पर कोई मक्खी आदिक जंतु आ जाय और घी आदिक चिकनी चीजके लगे होने से वह मर जाय तो वह पाणिजन्तुवध नामक अन्तराय है।

मांसदर्शनादि, उपसर्ग, पादान्तरपञ्चेन्द्रियगमन, भोजनसपात, उच्चार, प्रसवण, अभोज्य गृहप्रवेश, पतन, उपवेशन अन्तराय—मांसदर्शनादि अन्तराय भोजन करते हुएमें मुनिको मद्यमांसादिक दिख जायें तो यह मद्यदर्शनादि अन्तराय है। उपसर्गनामक अन्तराय—भोजन करते हुएमें यदि देव सन्तुष्य या तिर्यञ्च किसी के द्वारा कोई उत्पात हो तो वह उपसर्गनामक अन्तराय है। पादान्तरपञ्चेन्द्रियगमन अन्तराय—भोजनके लिए मुनि चल रहे हैं, आहारके समय खड़े हुए हैं और उनके पैरोंके बीच कोई पञ्चेन्द्रिय जीव आ जाय तो वह पादान्तरपञ्चेन्द्रियगमनामक अन्तराय है यानि ऐसी

आकस्मिक घटना होनेपर विरक्त पुरुषोंको भोजनकी उत्सुक्ता नहीं रहती। भोजनसंपान अन्तराय—साधुको आहार देने वाले वे हाथसे कनोरा आदिक पात्र गिर जाय तो यह उनका भोजनसंपाननामक अन्तराय है। साधु भोजन को जा रहे हों या आहार कर रहे हों उस समय कोई विषरामल आदिक निकल आवे तो यह उन्चारनामक अन्तराय है। अश्रवण अंतर्गाय—साधु के अगर मूत्रका स्रवण हो जाय तो यह भी उनका अन्तराय है। अभोष्य-गृहप्रवेश अन्तराय—भिक्षाके लिए साधु जा रहे हैं और कोई अच्छासा घर जानकर वहाँ में घुस जावें, और वहाँमें किसी तरह पता चल जावे कि यह तो चांडालका घर है, तो यह भी उन साधुजनोंका अन्तराय है। पतननामक अन्तराय—साधुके मूर्छा, भ्रम, श्रम, रोग आदिके कारण भूमिपर गिर जाने को पतननामक अन्तराय कहते हैं। और यह तो गिरने की बात है। कमजोरी आदिकके कारण यदि साधु भूमिपर बैठ जाय तो यह भी उसके लिए एक अन्तराय है। ऐसे अन्तरायको उपवेशन अन्तराय कहते हैं। मुनिजन खड़े होकर भोजन विय करते हैं। खड़े होकर भोजन करने में पेटभर भोजन न खाया जाता होगा, इसी कारण उन्होंने खड़े होकर भोजन करना पसंद किया होगा, या उनको आत्माके ज्ञानध्यानवा इतना जोर शोरसे काम लगा हुआ है कि उन्हें बैठकर अच्छी तरह खानेकी फुरसत ही नहीं है। आये फट खड़े खड़े कुछ आहार ले लिया और चल दिया। तो वे आहार करने जाते समय यदि किसी कारणसे भूमिपर बैठ जायें तो यह उनका अन्तराय है। ऐसा अन्तराय हो जानेपर फिर वे मुनिजन आहार नहीं ग्रहण करते हैं।

सदश, भूमिस्पर्श, निष्ठीवन उदरकृमिनिर्गमन व अदत्तग्रहण अन्तराय—सदश अन्तराय—भिक्षाके लिए जाते समय या आहार करते समय यदि कोई कुत्ता बिल्ली आदिक जानवर उन्हें काटले तो फिर उनका अन्तराय हो जाता है। यदि ऐसी हालत पर भी वे अन्तराय न मानें तो फिर वे आहारमें बहुत अधिक आसक्त कहलायेंगे तो ऐसे अन्तरायका नाम संदश अन्तराय है। भूमिस्पर्श अन्तराय—सिद्धभक्ति करनेके बाद मुनिजन आहारचर्योंको गए और रातेमें या कहीं हाथसे भूमिका स्पर्श हो गया तो यह उन मुनिजनोंके लिए भूमिस्पर्शनामक अन्तराय है। निष्ठीवनामक अन्तराय—आहार करते हुएमें मुनिके कफ, शूल, नाक आदिक निकल आये तो वह निष्ठीवननामक अन्तराय है। गृहस्थ लोग तो नाक शूल आदि पोंछनेके लिए रुमाल रखते हैं, महिलाएँ भी अपनी धोती साड़ी आदिकसे पोंछकर रुमालसे पोंछकर नाक कफ आदि सभाल लेती हैं, पर

मुनिजनोंके पास क्या है नाक कफ आदि पोंछनेके लिए ? नाक, कफ, थूक आदिक निकल आनेपर फिर साधुजन आहार नहीं ग्रहण करते हैं। यह निष्ठोवन अन्तराय है। उदरक्रिमिनिर्गमन अन्तराय मुखद्वागसे अथवा गुदा द्वारसे मुनिके पेटके कीड़े निकल आयें तो यह भी उनके लिए उदरक्रिमि-निर्गमन नामक अन्तराय है। अदत्तग्रहण नामक अन्तराय—दातारके दिए बिना ही भोजन औषाध ग्रहण कर ली जाय या संकेत करके भोजनादि ग्रहण किया जाय तो उसे अदत्तग्रहण नामक अन्तराय कहते हैं।

प्रहार, ग्रामदाह, पावग्रहण व हस्तग्रहण, अन्तराय—प्रहार नामक अन्तराय—अपने ही निकटमें किसी पर कोई प्रहार करता हुआ दिख जाय तो यह भी मुनिजनोंका अन्तराय है। ग्रामदाह अन्तराय—जहाँ पर मुनि निवास करता हो वहाँ पासमें ही किसी ग्राममें भयंवर आग्न लगी हो तो ऐसे समयमें भी मुनिजन अन्तराय मान लेते हैं, कारण कि उस समय लोगोंमें बड़ी खलबली मच जाती है और हाहाकार भी हो रहा है ऐसे समयमें वे आहार ग्रहण करें, यह कहा सम्भव है ? पादग्रहण अन्तराय—जैसे लोग किसी वस्तुको पैरकी अंगुलियोंसे दाबकर कोई चीज उठा लेते हैं ऐसे ही यदि मुनि भी किसी चीजको अपने पैरकी अंगुलियोंमें दाबकर उठा ले तो यह भी उसके लिए पादग्रहण नामक अन्तराय है। हस्तग्रहण अन्तराय—भूमिपर रखी हुई किसी वस्तुको यदि मुनि हाथ से उठा लें तो यह भी उनके लिए अन्तराय है। याने मुनिजनोंकी ऐसी सहजवृत्ति हो जिसमें आसक्तिश्री बात न आये वह तो उचित है और उसके विरुद्ध बातें अन्तरायमें शामिल हैं। ये सब अन्तराय हैं। कोई अन्तराय चर्यामें होते हैं, कोई अन्तराय आहार करते समय होते हैं। इन समस्त अन्तरायोंको टालकर योगीजन आहार ग्रहण किया करते हैं, इतना वे आहारमें अनासक्त है।

योगसाधनामें प्रतिष्ठापनासमिति का व्यवहार—जिन पुरुषोंने इन सभागमोंकी असारता जान करके और अपने आपके लहे हुए इस शरीर की असारता जान करके वैराग्य पा लिया है ऐसे पुरुषोंका मन अब न तो मोहमें लगता है, न विषयोंके भोगनेमें लगता है। संसार शरीरभोगोंसे विरक्त होकर आत्मध्यानके लिए सब कुछ संन्यास करके वनमें जाते हैं और वहाँ आत्मध्यान किया करते हैं। ऐसे योगी शरीरसे इतने विरक्त हैं कि वे ककरीली जमीन पर सो रहे हैं तो एक ही करघटसे सोते हैं। कदाचित् थकानके कारण करघट बदलनी पड़े तो उस पीठ के नीचेकी जमीन को और पीठको भी पिछीसे भाड़कर करघट लेते हैं। कभी उन्हें

श्रकना पड़े तो जमीनको शोध करके वहाँ वे मल मूत्रका क्षेपण करते हैं, इतने दयालु हैं और वैराग्यवान् भी विशेष हैं।

योगियोका सुगम रम्य पुरुषार्थ—योगीजन राक्षसों अहिंसाकी मूर्ति हैं, ऐसे योगीजन क्या किया करते हैं अपने आपके अन्दर ? तो अत्यन्त पवित्र ज्ञानव्योतिस्वरूप अनुभव किया करते हैं—मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, मैं अन्यरूप नहीं हूँ, यही निरन्तर अनुभव करते रहते हैं। ऐसा न सोचे कोई कि वे योगीजन अकेले जंगलमें आखिर क्या किया करते हैं ? वे तो ज्ञान-स्वरूप अपने आपको अपनी नजरमें लिए रहते हैं और यह इतना लम्बा काम है, इतना महान् काम है, इतना अधिक विस्तारको देने वाला ज्ञान है कि ज्ञानाभुषणमें उनका सारा जीवन व्यतीत होता है। इससे बढ़कर और कोई हितवा काम भी नहीं है। ये योगी पुरुष तीन गुणियोंसे सहित होते हैं—मनोगुण, वचनगुण और कायगुण।

योगियोंकी मनोगति—यह मन विषयऽपायोंमें विकल्पोंमें विचर विचरकर ऊधम मचाया करता है, अपनी चाहके बड़े पुल बनाया करता है। इसीसे तो जेखचित्नी बन जाता है। कुछ न कुछ कल्पनायें सभी बना रहे हैं। उन कल्पनाओंसे मिलता-जुलता कुछ भी नहीं। एक पुरुष खाटपर लेटा हुआ था। पत्नी बैठो थी। दोनों गप्पे मार रहे थे। पत्नीने कहा क्यों जी अपने अगर एक लड़का हो गया तो उसे कहाँ सुलावोगे ? तो वह पुरुष उस खाटमें थोड़ासा सरककर कहता है कि वह बच्चा यहां सो लेगा। और अगर दूसरा हो गया तो ? जरासा और खाटपर सरक जाता है और कहता है कि यहाँ सो लेगा और अगर तीसरा हो गया तो वह कहाँ सोयेगा ? तो इस बार क्या हो वह खाट पर से जरासा सरका कि नीचे गिर गया और एक टॉग टूट गया। तो अब वह कहता है, हमें नहीं चाहिये ऐसे लड़के। जब लड़के नहीं हैं केवल लड़कों की कल्पना हो बना रहे थे तब तो यह टॉग टूटी और अगर सचमुच ही हो गये तो न जाने क्या हाल होगा ? तो यह मन अनेक प्रकारके कार्य के पुलावा बाँधा करता है, जिनसे हम आत्माका कुछ भी लाभ नहीं है। वे मुनिजन जो मनोगुणिक भारी होते हैं मनको इनती केन्द्रित रखते हैं कि कुछ भी विचार नहीं करते, वित्कुल शून्य जैसी स्थिति उनके उपयोग की बन जाती है। ये मन में उठने वाले जितने प्रवर्तन हैं ये प्रभुताके दर्शनकी रोकत हैं।

त्रिगुणबलसे विशिष्ट ज्ञानका लाभ—जिन योगीजनोंके ये मन, वचन, काय तीनों तृप्तिवा मली प्रकार सघ जानी है उन पुरुषोंको अवधिज्ञान सुगम हो जाता है, मन पर्ययज्ञान सुगम हो जाता है। एक बार जब

श्रेणिक महाराजने बंदला चुकानेके लिए अपनी रानी चेलनासे कहा कि तुमको इस जगह आहार बनाकर मुनियोंको आहार कराना है। तो वह जगह ऐसी थी कि वहा हड्डिया गड़वाकर ऊपरसे कुछ मिट्टी ढाल दी गयी। खेचेलनाने, आहार तैयार किया पर जब पड़गाहनेको लड़ी हुई तो क्या कहा - हे त्रिगुप्तिधारक महाराज ! तिष्ठ-तिष्ठ । अब उन आने वाले सभी मुनियोंने यही सांचा कि यह तो त्रिगुप्तिधारक मुनियोंके लिए बना रही है जो अपने आपके विषयमें सोचकर कि हम अभी त्रिगुप्ति-धारी नहीं हुए हैं, सभी मुनि लौट गए। इस दृश्यको देखकर राजा श्रेणिक बड़ा प्रभावित हुआ कि देखो इन मुनिराजोंको इतना ज्ञान हो गया है कि पहिचान गये - यह आहार वशुद्ध जगहमें तैयार किया गया है। इन तीन मुनियोंका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आत्मामें भैया ! जितने भी क्लेश हैं प्रायः करके मनके हैं। कोई बड़ेसे बड़ा पुण्य हो, उसे किसी भी प्रकारकी असुविधा न हो, फिर भी वह मनमें कुछ न कुछ कल्पनायें बनाकर क्लेश मानता है। तो ऐसे मनको बशमें करके ये योगीजन अपने आत्मा के ध्यानमें अपना समय लगाते हैं।

ज्ञानमय आत्मप्रभुकी ही वास्तविक शरणरूपता—ससारमें सार सिवाय एक अपने आत्मप्रभुका शरण लेनेके और कुछ हो तो बतलावो। किसका शरण गइँ कि जीवन सुखी हो जाय ? सबसे धोखा मिलेगा। कदाचित् ऐसा भी समागम मिल जाय कि जो बड़े अनुकूल हों, आप प्रसन्नतासे उनके बीच रह रहे हों, पर वे समागम क्या सदा रह सकेंगे ? उनका त्रियोग तो होगा ही। त्रियोग होनेपर फिर बड़ा क्लेश मचाना पड़ेगा। संसारके इन सुख समागमोंमें रहकर इस जीवका गुजारा न चलेगा। पहिले तो यही कठिन है कि जिन जीवोंका संयोग हुआ है वे मेरे मनके अनुकूल चले। और कदाचित् कोई अनुकूल भी चले, ऐसा भी समागम मिले, अगर वह समागम क्या सदा रहने वाला है ? उसका तो विच्छेद होगा ? तब फिर सार तो न रहा यहा किसीमें मोह करनेमें। मोहमें रह कर कोई भी जीव शान्ति नहीं पा सकता। शान्तिका मार्ग तो इस जोषधो मोहके छोड़नेमें ही प्राप्त होगा। अब घरमें रहते हैं। बहुत समागम है पर मन तो आपका आपके पास है, ज्ञान तो आपका आपके ही पास है। उनका बीच रहकर भी आप ऐसा विचार चिन्तन कर सकते हैं कि आपका धर्ममार्ग भी सब मज। बच्चेको खिलाते हुए भी यह ज्ञान अगर रखें कि यह जीव न्यारा है, मैं न्यारा हूँ, इस जीवसे वास्तवमें नाता कुछ नहीं है। यह आ गया किसी सबसे, गृहस्थीमें है तो जो हमारा कर्तव्य है सो कर

पर यह है अत्यन्त भिन्न पदार्थ। इसी प्रकार गृहस्थीके बीच जितने भी नाते हैं उनमें ऐसी ही भिन्नताकी दृष्टि रखे तो उसका गृहस्थीके बीच भी मोक्षमार्ग सध रहा है। इसी प्रकारकी बुद्धि धन दौलत मकान महल आदि के प्रति रख, ये कुछ भी मेरे नहीं हैं, मैं तो इनसे अत्यन्त भिन्न हूँ, इनसे मेरा कुछ भी हित नहीं है, ये कोई भी समागम मेरी मदद करने वाले नहीं हैं। मेरी मदद करने वाला तो मेरा यह शरीर भी नहीं है, खुदकी ही खुदकी मदद करना होगा। तो योगीजन कल्याणोचित सब ज्ञान करके अपने एकान्तपनकी साधनामें भुँकर सर्वपरिघोंकी कल्पनायें तलकर आत्मसाधनामें अपना समय लगाया करते हैं। वे मनोगुप्तिके धारक योगीश्वर सबकी उपासनाके योग्य हैं।

योगियोंका वाग्युत्तिपालन— योगी पुरुष वचनगुप्तिका भी पालन करते हैं। वे वचन बोलना ही नहीं चाहते। किससे बोलें ? किससे बोलकर हमारा कुछ हल होगा ? क्यों बोलने की क्रिया करें, क्यों ये श्रम करें, क्यों ये विकल्प उठायें। सो वे वचनोंका परित्याग करते हैं, और भीतरमें कुछ वचन पठ भी रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता है तो ऐसा अन्तर्जल्प करते हैं कि अपने आपके अन्दर प्रश्न करते हुए आत्माके ही बारेमें सारे प्रकाशको निरस्त रहे हैं, उस ज्ञानमयस्वरूपसे अनुभव रहे हैं, उस कालमें जो कुछ भी अन्तर्जल्प हो रहा वह हो रहा, किन्तु कोशिश उस अन्तर्जल्प को दूर करनेकी करते रहते हैं। भीतरमें इतने भी अस्ती शब्द न उठे कि मैं ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, उससे भी परे होकर निस्तरंग केवल आत्मा आत्मा का ज्ञान करूँ, इस प्रकार उनकी धारणा रहती है तो जहाँ इस प्रकार वचनगुप्तिका पाजन किया है वे योगीश्वर अन्यत्र क्या काम करें ? वे अपने आपके आत्मामें इस ही ज्ञानव्योतिस्वरूपका निरन्तर ध्यान करते रहते हैं और यही कारण है कि हम आप ऐसे योगीश्वरोंकी उपासनामें रहा करते हैं।

योगियोंका बोलनेकी उपेक्षाका भाष— अध्यात्मपर्यागमे वर्तने वाले संतजन ज्ञानानन्दस्वरूप निजअनन्तस्वधी रचिवे कारण अपने आपमें ही समाये रहना चाहते हैं। मन, वचन, कायकी क्रियाओंमें उनका अनुराग नहीं है। इस कारण अब किस परका वे विकल्प करें ? किसी परमें भी रुचि नहीं, परके विकल्पमें भी रुचि नहीं। मैं परसे रहित, विकल्पने रहित केवल एक ज्ञानव्योतिस्वरूप हूँ ऐसा उन्हें दर्शन हुआ है, इस दर्शनके प्रतापसे विशुद्ध आनन्दका अनुभव हुआ है। अब उनका अन्यत्र कैसे प्रेम जाय ? तो अध्यात्मस्वरूपमें रचि होनेके कारण उनकी वचनगुप्ति स्ती

प्रकार सध रही है। किमसे बोलता ? जो दृश्यमान कुछ है यह तो अजीब है, जीव तो दृश्य नहीं होता। जीवमें रूप, रस, गंध, स्पर्श है नहीं। मैं अजीबसे बोलकर क्या करूँ और जो जीव है, ज्ञानघन आनन्दस्वरूप, अमूर्त, भावमात्र जो जीवतत्त्व है उससे बोलता कौन है ? बोले कौन ? किससे बोलना ? इन मायामय जीवोंसे क्या चाहना, आदिक अनेक चिन्तन करके हानी पुरुषोंको वचनोंकी प्रवृत्तिकी भी धारणा न रही, सो वे वचनगुप्तिमें अपना अधिक समय लगाने हैं।

योगियोंके वचनगुप्तिके योगसे उपादेय शिक्षा—हम 'आपको भी उनकी इस वचनगुप्तिके योगसे यह शिक्षा लेनी है कि बहुत कम बोलें, और बहुत कम बोलने पर जब आवश्यकता होगी बोलना पड़ेगा तो वह बोल संयत निकलेगा। यदि आदतमें ही खूब बोलना रम लिया तो खूब बोलनेकी आदतमें कई बोल ऐसे निकलेंगे जो अनावश्यक होंगे। कुछ सभ्यतासे विरुद्ध वचन मुखसे निकल जानेपर वक्रिया अपनेमें कुछ दीनता और अयोग्यताका अनुभव करने लगता है, और जब स्वयं ही अपने आपसे अयोग्यता व दीनताका अनुभव होगा तो फिर अब वह मुक्तिमार्गका काम कैसे करेगा ? भैया ! कमसे कम बोलना यह जीवनका बहुत अच्छा गुण है। यह आत्महितकी भी बात है और लौकिक जीवन भी बहुत सुन्दर निभानेका बहुत बढ़िया साधन है। बोलना कम, सुनना ज्यादा। इसीलिए बोलनेकी चीज (जीभ) एक मिली है और सुननेके लिए दो कान मिले हैं। अतः बोलनेकी अपेक्षा सुननेका काम दूना करें, याने सुननेसे आधा बोल करें उस बोलनेमें भी नियंत्रण होना चाहिये कि अपना विनयगुण न जाता रहे। विनयगुणसे मतलब घेबल हाथ जोड़ना, शिर नवाना नहीं किन्तु गुरुजनोंके गुणोंका आदर होना, उनका उपकार न भूलना, कृतघ्न न होना, यह सब विनय है। जिन गुरुजनोंके उपदेशका श्रवणकर हम ज्ञानी बने हैं और वास्तविक दर्शन जिनके प्रसादसे प्राप्त हुआ है उनके प्रति हम कृतज्ञ बनें, उनके दोषोंको न देखें बल्कि उनके गुणोंपर दृष्टि दें। इससे तो हम लाभ प्राप्त होगा और यह जो दुनियाकी चाहवाही चाहनेकी वान है वह तो एक असार बात है, अपने आपको पतनकी ओर ले जाने वाली बात है।

विशुद्ध विनम्र भावनासे कल्याणलाभ—मैं तो इतना पढ़ लिखकर भी ज्ञानी नहीं बना हूँ, मैंने तो अभी कुछ नहीं समझा, मुझे तो समझना है, चाहे छोटे छोटे बालकोंसे भी कोई अच्छी बात सुननेको मिले, पता नहीं वह पवित्र आत्मा किस समय क्या बढ़िया बात कह वे, वह भी कोई पवित्र

आत्मा है, यह भी पहिले किसी बड़े पदपर रहा होगा, यों पवित्र भावना रखकर किसीकी उपेक्षा न रखकर, हमें जो ज्ञान मिले उसे ले लें और गुण-पूरक वचन बोलें, जिसमें किसीके गुणकी तारीफ हो ऐसी तो कथा करना। पर किसीके दोषका सम्पादन ही ऐसी वाणी न बोलना। यह एक बड़ा भारी गुण है। पूजा करते हुएसे आप सब भी पढ़ा करते हैं कि— 'सद्वृत्तानां गुणगणकया दोषत्रादे च मौनम्।' मैं गुणियोंके गुणोंकी कथा तो करूँ और दोषोंको कहनेमें मैं पूर्ण मौन रहूँ, तभी हममें वचनगुप्तिकी पात्रता आ सकती है। तो कम बोलना, द्वितमिit बोलना, नियंत्रित बोलना, यह हम आपके लिए कल्याणकारी चीज है। अपनी ऐसी भावना बूझें और यत्न भी हो कि मैं न बोलूँ तो ऐसी स्थितिमें अपने आपमें अपने उपयोगको जमाकर मनमाना सुख अमृत पीता रहूँगा। वह तो लाभकी बात होगी, पर वचनोंका यह भ्रम और यह हैरानी यह लाभकी बात नहीं है। ऐसी प्रतिनि होनेके कारण ये अव्याहमयोगी संत वचनगुप्तिका पालन करने हैं।

योगियोंका कायगुप्तिपालन— ती, रोगुप्ति है कायगुप्ति। शरीरको वश में करना, इतना वशमें करना कि यह हिलेडुले तक भी नहीं। बहुत निरखना, शिर हिलाना, आँखें मटकाना, गर्दन हिलाना, बड़ी कला दिखाना ये बातें योगी संतजनोंमें नहीं हुआ करती हैं। वे शान्ति और काययोगकी गुप्तिका ही यत्न रखने वाले संतजन्त जब कभी चलते हैं तब समितिपूर्वक चलते हैं और चाहते हैं कि हमारा अधिक समय अपने आपके चिन्तनमें जाय। वहाँ उनके कायगुप्ति स्वतः होती है। जब रानी चेलनाने पढ़गाहते समय यह कहा था कि हे त्रिगुप्तिधारक अत्र निष्ठ निष्ठ, तो ऐसा सुनकर कोई भी मुनि आहार करने न आया। उनके न आनेका कारण यही था कि उनमेंसे कोई भी मुनि त्रिगुप्तिधारक न था। सभी मुनियोंने यही सुना— हे त्रिगुप्तिधारक महाराज, अत्र निष्ठ निष्ठ, तो ऐसा सुनकर उस सभी मुनियोंने अपने आपके विषयमें सोचा था कि मेरे अभी अमुक गुप्ति नहीं है, तो किसी मुनिके अभी मनोगुप्ति न हुई थी किसीके वचनगुप्ति न हुई थी और किसीके कायगुप्ति न हुई थी सो सभी मुनि यहाँ सोचकर लौट गए कि इसने तो त्रिगुप्तिधारी मुनिको पढ़गाहा है। वो वे मुनि तो त्रिगुप्तिधारी न होनेके कारण न आये और कोई मुनि जो त्रिगुप्तिधारी थे वे इसलिए न आये कि उन्होंने पढ़गाहते समय ही यह बात लिखा था कि जिस जगह आहार बनाया गया है वह जगह अशुद्ध है, उसमें बहुतसी हड्डियाँ गड़ी हुई हैं। तो जब कोई भी मुनि आहार करने न आया तो बादमें

राजा श्रेष्ठिकने उनमें से कई मुनियोंसे आहार न लेनेका कारण पूछा। तो एक मुनिने यों कहा कि उसने तो त्रिगुणधारक मुनिको पढ़ाया था। मेरे तीन गुणित्योंमें एक कायगुणि न थी जिससे मैंने आहार नहीं लिया। तो राजा श्रेष्ठिकने पूछा— महाराज कैसे कायगुणि नहीं पली? तो उस मुनिने बताया कि देखो— एक बार मैं मृतकासनमें एक श्मशानमें पड़ा हुआ था, कुछ अघैरासा था, उस समय किसी ऋद्धिकी सिद्धि करने वाला पुरुष आया और मेरी खोपड़ीको ईंट समझकर मेरी ही खोपड़ीके बगलमें एक ईंट और रखकर चूल्हासा बनाकर आग जलाकर खिचड़ी पकाना शुरू किया था, उस समय जब अग्निकी भयंकर जलन मैं न सह सका तो जरा सा मेरा शरीर हिल गया था, तो इससे मैंने अनुभव किया था कि अभी मुझे कायगुणि नहीं प्राप्त हुई है। तो ये योगीश्वर इस तरहके कायगुणित्व के पक्ष करने वाले हुआ करते हैं तो ऐसे कायगुणित्वके धारक मुनिराज कर्मोंकी विशुद्धिके लिए वनमें तपश्चरण किया करते हैं।

योगियोंकी शिवसुखनिधिसे समृद्धता— भैया! देखो जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं, कोई दूसरा साथी नहीं, एक शरीरमात्र ही जिनके साथ है ऐसे योगीपुरुषोंके पास कौनसी निधि है जिसके कारण वे जगलमें रहकर भी गौरवशील बने हुए हैं, बहुत आनन्द पा रहे हैं? जैसे कोई घटी मुसाफिर, जिसके पास टू तुलर चेक रखे हुए हैं, वह जहा चाहे खाली हाथ रहकर भी महीनोंकी मुसाफिरी कर लेता है पर उसे कहीं असुविधा नहीं रह सकती तो इसी तरह वनमें विहार करने वाले योगीश्वर कौनसी निधि अपने पास रखे हुए हैं जिसके बल पर वे जरा भी दुःखी नहीं होते और आनन्दभग्न रहा करते हैं? उनकी वह निधि है शिवसुख, कल्याणमय आनन्द, स्वाधीन आत्मीय आनन्द। ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें लेने पर, ज्ञानानुभव होने पर जो एक विशुद्ध आत्मीय आनन्द जगता है उस शिवसुखको वे अपनी दृष्टिमें, अपने उपयोगमें रख रहे हैं और यों भी समझिये कि जैसे कोई गृहस्थीमें रहने वाली अत्यन्त धनवान् स्त्री। वाय बुढ़िया उसके अपने ही पास बहुतसा धन हस्तगत होने के कारण वह बड़ी सुशहाल रहा करनी है इसी प्रकार समझलो ये योगीश्वर जगलमें अकेले रहकर भी शिवसुखकी निधि पासमें होने के कारण बड़े प्रसन्न रहा करते हैं। उनको तो कैसी भी भीषण परिस्थितियाँ आयें पर उनके उस शिवसुख निधिका एक ऐसा प्रताप है कि वे मुनि वनमें भी रहकर, अकेले भी रहकर किसी भी स्थिति में रहकर बड़े प्रसन्न रहा करते हैं, किसी भी स्थितिमें वे धव्वाते नहीं हैं। तो उन्होंने मनमें उस शिवसुखको धारण किया है। वह समृद्धि वह

निधि उन्होंने अपने आपमें रखी है जिसको लिए हुए वे वनमें भी विहार कर रहे हैं, रह रहे हैं और तपश्चरण कर रहे हैं, कठिन स्थितियों भी पायें तो भी उनकी निर्मलता कहीं जाती नहीं है, ऐसे वे योगीश्वर कर्मोंकी विशुद्धिके लिए घोर तपश्चरण करते हैं ऐसे योगीजन भीतमोह होते हैं। उनमें मोह नहीं रहता, वे मोहसे रहित होते हैं। मोह मायने परमें लगाव। परके प्रति अज्ञान भाव नहीं रहा, अपना स्वतंत्रस्वरूप अपने चतुष्टयसे जैसा है उस विशुद्ध आत्मस्वरूपको वे उपयोगमें लिए हुए हैं। ऐसे भीतमोह साधु कर्मोंको दूर करने के लिए, भावकर्मकी विशुद्धिके लिए, आत्मशोधनके लिए वे आन्तरिक अध्यात्मरम्यरूप परम तपश्चरण किया करते हैं।

योगियोंकी ध्यानाध्ययनव्यगतता—महाव्रतोंसे युक्त, पंचसमितिओंके पालनहार, ३ गुणियोंमें तत्पर, अपने मनमें मोक्षसुखकी धारण करने वाले निर्मोह योगी स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष हैं, मगर ध्यान और अध्ययनके वशमें पड़ गए। ध्यान अध्ययन यद्यपि स्वतंत्रताके ही सहकारी कारण हैं, तथापि भक्तिवश एक तो इस तरह देखें कि वे ध्यान और अध्ययनके वशमें पड़ गए हैं और दूसरे इस तरह भी देख सकते हैं कि ध्यान और अध्ययनमें तत्पर रहने वाले ये योगी इस ध्यान और अध्ययनकी भी अन्तरङ्गसे नहीं चाहते हैं। इस ध्यानके अध्ययनके विकल्पोंसे परे निज अतस्तत्त्वकी सचि रखा करते हैं। जब इस दृष्टिसे देखें तो यह भी कहना युक्त है कि वे योगी ध्यान और अध्ययनके वशमें पड़ गए हैं। जैसे कोई स्वच्छन्द रहने वाले बच्चेके सम्बन्धमें माता पिता सोचते हैं कि क्या उपाय करें, यह तो बड़ा स्वच्छन्द हो गया है। कितना ही समझायें, पर मानता नहीं है, तो क्या उपाय करते हैं? उनकी शादी कर दिया। शादी कर देने पर वह स्त्रीके वशमें आ गया तो क्या कहते वे मां बाप? लो यह तो अब स्त्रीके वशमें हो गया। यह तो लौकिक बात कही जा रही है। कोई बड़ा स्वच्छन्द आचरण करने वाला पुरुष राज्य सरकारकी आधीनतामें आ जाय तो लोग कहते ना कि अब तो आ गया चक्करमें, वशमें, पड़ गया। तो ये तो सब एक लौकिक वशगतता हैं, मग इन योगियोंने घर छोड़ा, समागम छोड़ा, सगसे हटे, किसीके वशमें ये न आ पाये, उन्हें न घर बाँध सका था, न स्त्री पुत्रादिक बाँध सके, ऐसे स्वतंत्र हो गए, पर लो अब वे जंगलमें भी पहुँचे तो उन्हें घरके लोग या कोई इष्टजन देखने गए, सो क्या देखते हैं कि लो, ये ध्यान और अध्ययनके वशमें तो आ गए। इस भक्तिमरे कथनकी एक भक्तिभरी निगाहसे भी सुनो।

योगियोंका आवश्यक विकास—यस्तुगत दृष्टिसे तो योगीजन जैसा कि उन्होंने समझ रखा है वे इस ध्यान और अध्ययनके शुभ और नवके विकल्पोंमें भी रहना नहीं चाहते। वे तो परमविश्राम चाहते हैं। भले ही ध्यान और अध्ययन साधुवोका कर्तव्य है, पर यह तो साधन है, साध्य नहीं। उसका उपयोग कर रहे हैं, पर वे इसमें भी अपनी उस विशुद्ध दशा को पानेकी रुचि रख रहे हैं। ध्यानसे वे पाते क्या है? किस लिंग वे ध्यान करते हैं? ध्यानका प्रयोजन है—अपने स्वयं होना। यही उनका आवश्यक काम है। आवश्यकके माने जरूरी नहीं है। यह अर्थ तो लोगों ने बना रखा है। अवश पुरुषके द्वारा किये जाने वाले कार्यका नाम आवश्यक है। शब्दोंमें अर्थ भरा है। जो इन्द्रिय, विषय कर्मायादिकके अवश नहीं हैं उनको कहते हैं अवश और अवशके द्वारा किये जाने वाले जो कार्य हैं उनका नाम है आवश्यक। ये दुनियाके लोग उसका बड़ा झूठा पर्थ लगाते हैं—खाना आवश्यक, सोना आवश्यक आदि, पर ये आवश्यक कार्य नहीं हैं। आवश्यक तो मोक्षमार्गके कार्य कहलाते हैं। क्योंकि वे सब काम अवश पुरुषोंके द्वारा किये जाते हैं, तो ये ध्यान और अध्ययन आदि कार्य हैं आवश्यक और दुनियाके ये सारे काम जो हैं वे आवश्यक नहीं कहलाते। जैसे लोग कहते हैं कि भाई घन कमाना आवश्यक है तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आवश्यक कार्य तो वे ही कहलाते हैं जो अवश पुरुषों द्वारा किये जाते हैं। मूत्र समागम जोड़ना, खूब मोह करना, इनको भी दुनियाके लोग आवश्यक काम बताते हैं, पर ये आवश्यक काम नहीं हैं, आवश्यक काम तो योगीजन किया करते हैं।

ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वके अनुभवमें संपत्तमूढि लाभ—वे योगीजन ऐसा चिन्तन करते हैं कि मैं ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व हूँ। अन्य बातें जो आत्मामें कही जाती हैं दर्शन, चारित्र्य, सुख शान्ति आदिक वे सब बातें इस ज्ञानमात्रके अनुभव पर, इस ज्ञानमात्रके अस्तित्व पर निर्भर हैं। अन्यथा मान डालो बहुतसे गुण आत्मामें हैं—आनन्द है, चारित्र्य है, अद्वान है, और जो चाहे कहते जाइये और उसमें से एक ज्ञानको खींच लीजिए, ज्ञानकी न कहिये, ज्ञानकी न मानिये तो वे सब ज्ञानमात्र आत्मा इतना कहने पर आ जाते हैं। अनुभवमें “ज्ञानमात्र मैं हूँ” इस प्रकारकी वृत्ति बने तो स्वानुभूति हो जाती है और और रूपसे विचार करने पर स्वानुभूति नहीं हो पाती, पर ज्ञानमात्र हूँ मैं—इस तरहका चिन्तन करने पर ज्ञानानुभूति होती है। मैं चारित्र्यमय हूँ, जो, चारित्र्यकी चारों तरफसे दे दे लाजिये। और कहते जाइये मैं चारित्र्यस्वरूप हूँ। पर, मिली क्या इसे?

इस ज्ञानको मिला क्या और जब यह ज्ञान अपने को इस तरहसे तके कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, जाननमात्र हूँ तो जाननका तो कुछ स्वरूप आया ज्ञानमें। केवल प्रतिभास जानन और भी अपने आपका निर्णय बना लें, सामान्य बना लें और भी ज्यादा इस पर समझमें आयेगा। मैं प्रतिभासमात्र हूँ, तो ऐसा सोचते-सोचते चारित्र भी आ धमका। उसमें जो स्थिरता हुई ज्ञानकी अनुभूति की, उससे चारित्र भी बन गया। मैं ज्ञानमात्र हूँ, इस प्रकारका बारबार अनुभव चलाया। उस ज्ञानकी धाराके बीच जहा स्वरूप स्पर्श हुआ, ज्ञानानुभूति जगी, तो उसके साथ ही सम्यक्त्वका अभ्युदय हो गया। ये सबके सब गुण, शान्ति और आनन्द भी ये सभी एक ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वके अनुभव करनेपर प्रकट होते हैं, अन्यथा सोचते जाओ, मैं आनन्दमय हूँ, आनन्दरूप हूँ, अब आनन्द देखो कहाँ धरा है? और वह अपने ज्ञानमें किस प्रकार आ पाता है?

अद्वैतवादी भी तो ब्रह्मको आनन्दस्वरूप मानते हैं, वह आनन्दमात्र है। ब्रह्म, आत्मा आनन्दमात्र है, इस तरहका निर्णय करनेपर आया क्या उप-योगमें। और जब अपने आपको ज्ञानमात्र हूँ इस प्रकारका अनुभव किया गया, मैं ऐसा जाननमात्र, प्रतिभासमात्र सामान्य केवल ऐसा जानन उप-योगमें आये, मात्र जानन, और कुछ न आये, इष्ट अनिष्टका विकल्प, किसी परंपदार्थका विकल्प, किसी अन्यका ख्याल, ये सब न आये, मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ इस तरहके अनुभवसे चले तो ऐसा अनुभव होनेपर तो आनन्द भी यहाँ आ धमका, आनन्दमय भी अपने आपका अनुभव कर लिया तो ये सबके सब गुण एक ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वके अनुभवपर आते हैं। ध्यानमें उनकी मुख्यपद्धति यही रहती है कि वे अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करते हैं।

ज्ञानानुभूतिके लाभके धर्म ध्यानाध्ययनका प्रयास— तो सारा तो उन्होंने अध्ययन किया— दर्शनशास्त्र, करणानुयोग आदिके बहुत ऊँचे-ऊँचे अध्ययन चले, बड़े विशिष्ट वे विद्वान् हुये— ज्योतिष, व्याकरण वैद्यशास्त्र आदि सब प्रकारकी विद्याओंमें निपुणता पायी। इतनी विशेष विद्याये प्राप्त कर लेने के बाद अब वे साधुजन यहाँ जंगलमें क्या कर रहे हैं? एक ज्ञानमात्रके अनुभवकी धुन लगाये हुए हैं। एक तो क्या उन सब विद्याओं का सचय, रतने ज्ञानोंका पटना, ये सब उनके व्यर्थ ही गए। अब तो उन सबका भी ख्याल छोड़कर ये केवल ज्ञानमात्र अनुभव करनेमें लग गए। इससे अच्छा तो यह था कि वे अपना सब ज्ञान-हमको दे देते क्योंकि हम लोग तो वह सब ज्ञान चाहते हैं, और वे साधुजन अपनेको कोरा

अनुभव करना चाहते हैं। कोराका अर्थ है केवल। भाई! उन समस्त विद्यार्थीका प्रताप है कि जिससे वे अपने को केवल अनुभव करनेमें समर्थ हो सके। इस जगत्का क्या स्वरूप है, इस आत्माका क्या स्वरूप है, इसके साथ क्या उपाधि लगी है, उन कर्मोंकी क्या गति है, कैसा बन्ध है? कैसा उदय है, क्या सन्ध है, क्या विपाक है, क्या क्या पदार्थोंका स्वरूप है? दर्शनशास्त्रमें भी जिस-जिस ढंगसे जो वर्णन हैं उनसे भी सब निर्णय किया है, ऐसे बहुमुखी ज्ञानके द्वारा निर्णय करने वाले योगीजनोंको अपने आपको ज्ञानमात्र चिन्तन करने में बड़ी सफलता मिलती है। वे योगीजन अब किसीके चक्करमें नहीं पड़ते। सबको छोड़ छाड़कर जगल आ गए। अब वे ध्यान और अध्ययनके वश हैं।

परम कल्याणमूर्ति योगियों द्वारा कर्मोंका विमुक्तिकरण—ज्ञानसम्पादन शास्त्रअध्ययन, निज तत्त्वका अध्ययन—वस ये दो ही उनके स्वांस काम हैं ध्यान और अध्ययन। इनके वश हुये ये योगीश्वर बनमें कर क्या रहे हैं? कर्मोंकी विशुद्धिके लिए तपश्चरण करते हैं? कर्मोंकी विशुद्धिका अर्थ कर्मोंको दूर करना। उन कार्माणवर्गणाओं को शुद्ध करने के लिये तपश्चरण कर रहे हैं—ऐसा कहो तो भी युक्त है। क्योंकि खुद विकारी हुये और ये कर्म भी बिगाड़ गए थे। ये कार्माणवर्गणाएँ अपनी अकर्मत्व जैसी शुद्ध स्थितिसे चिगकर कर्मरूप हो गयी थीं। कैसे उपास्य हैं ये योगी। अपना बिगाड़ भी दूर कर रहे हैं और कर्मोंका बिगाड़ भी दूर कर रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये योगीजन निर्दय हैं, ये कर्मोंको जला डालते हैं, कर्मोंका नाश कर डालते हैं। लो यहा तो बड़ी कल्याण समझी जा रही है कि अपने स्वरूपके बिगाड़को भी दूर कर रहे हैं और कर्मोंके स्वरूपके बिगाड़को भी दूर कर रहे हैं। वे कर्मरूपी वर्गणाएँ अकर्मरूप हो रही हैं ना। यों कर्मोंकी विशुद्धिके लिए वे परमार्थ तपश्चरण किया करते हैं।

दिनकरकिरणनिकरसतप्रशिलानिचयेषु निःस्पृहा;

मलपटलावलिप्रहनुष शिथिलीकृतकर्मबन्धना।

व्यशतमदनदर्परतिदोष कषायविरक्तमत्सरा;

गिरिशिखरेषु चढकिरणाभिमुखस्थितयो दिग्म्बरा. ॥३॥

योगियोंके प्रेम्परीषहसहनका कथन—केवल अपने आत्मस्वरूपकी साधनाकी ही जिनको धुन बन गयी है ऐसे पुरुष निमग्न दिग्म्बर होकर नाना शारीरिक क्लेश सहकर भी अपने आत्मरसके अनुभवमें एत राहा करते हैं। उन योगियोंके प्रीष्मपरीषह का इस छन्दमें वर्णन है। वे योगी

विराजे हैं किसी प्रासुक एकान्त पर्वतके स्थान पर, किसी शिलापर विराजे हैं, जो शिला सूर्यकी किरणोंके समूहसे संतप्त हो गयी है। बैठे हैं योगी निस्पृह होकर, कहीं कुछ चाह नहीं है जिनके, अपने आपसे विश्राम पाने के लिए विराजे हैं। घर छोड़कर बाहर रहने में तो गृहस्थ भी कहते हैं कि सफर तो सफर ही है, उसमें आराम कहां रक्खा है और जिन्होंने अपने जीवनभरके लिए घर छोड़ दिया है, वे जंगलों, पर्वतोंमें सफर किया करते हैं तो उनकी बात तो विचारे कौन ? लोग तो अपनी दृष्टिसे नाप करके देखेंगे तो यह कहेंगे कि हम तो दो चार दिनको घर छोड़कर जाते हैं तो तकलीफें पड़ जाते हैं। ये योगी संन्यासी साधु तो सब कुछ छोड़कर वनमें रहते हैं तो इनको तो क्लेश बहुत है। ही देखो ना, घर नहीं, वृक्षकी छायासे भी जिन्हें प्रेम नहीं, ऐसे योगी बैठे हैं कहीं जंगलमें, पहाड़ पर किसी शिलाके ऊपर और धीष्मकालकी चड़ी प्रचंड किरणें उस शिला को संतप्त कर रही हैं, जैसे बैसाख जेठकी गर्मीका अदाज बना लीजिए, जैसे घरके लोग मौपड़ीमें रहकर भी प्राण गँवां देते हैं ऐसी तीव्र गर्मीमें शिलाके ऊपर बैठे हुए ये साधु निस्पृह आत्मानुभवके रससे वृत्त हो रहे हैं, यह है योगियोंकी योगसाधना। कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत तेज गर्मी में तेज गर्मशिला पर बैठकर ध्यान करें तो योगसाधना बनेगी। हां, थोड़ा सहायक यह भी है और वह इतना तक सहायक है कि मौजके वातावरणमें ध्यानकी विशुद्धि नहीं बना करती है, जहां निस्पृहताका प्रयोग हो रहा हो वहां ध्यानमें उत्साह जगता है।

परीषहसहनमें योगियोंकी निःस्पृहताका बल—योगियोंके परीषहनकी बात यह है कि जिन्होंने मौपड़ीका, मकान महकका त्याग कर दिया है तो उनको तो ऐसे ही साधन मिलेंगे ? वे अब कहाँ जायें ? घरसे तो मोह ही नहीं रहा, रुचि ही नहीं रही। वे ऐसे पर्वतों पर शिलापर विराजमान हैं। पर हैं निस्पृह। कुछ चाह नहीं और भी स्थितियाँ विचार लो। १०-१५ दिनका उपवास किए हुए हैं और फिर २-४ दिन चर्याको भी गए हों फिर भी अन्तराय आ जाते हों, ऐसी कठिनाईके समयमें भी वे योगी पर्वतोंमें जंगलोंमें प्रसन्न रहा करते हैं। उनकी जो पुरुष भक्ति करते हैं वे भक्त पुरुष भी संसारसे तिर जाते हैं। धन्य है उनका योगानुराग। कैसा अध्यात्मयोग उनके बन रहा है कि वे उस स्थितिमें भी अग्रप्रसन्न नहीं हैं; किन्तु आत्मा सदा उनके निकट है। इस निज आत्मतत्त्वकी प्रीति से, अनुभूतिसे इस ही में रमणसे वे उस स्थितिमें भी आनन्द पा रहे हैं। यह तो है एक बाह्य क्षेत्रका वर्णन और उनका शरीर किस तरहका है, जो

मलके पटलोसे अवलिन है, ऐसा उनका शरीर बन रहा है। ऐसा मलपटल लगा है जिनके शरीरमें कि पीठ पर जरा सा हाथ फेर देने से चाती की चाती मल छूटने लगता है और ऐसे मललिप्त शरीरवाले, फिर ग्रीष्म-कालमें कई दिनोंके उपवाससे और कई दिनोंका जिनके अन्तराय पड़ा वे ग्रीष्मकालमें शिलापर विराजे हों तो उनके परिपर्हाका क्या ठिकाना ? किन्तु वे समताभावसे ऐसे विकट, परीपर्हों को भी जीतकर निरुद्ध रहकर आत्मसाधनामें लगे हैं।

योगियोंका स्वरूपदर्शनकी कलाका बल—चात तो यथार्थ यह है कि जब तक इस ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्वमें तीव्र रुचि नहीं जगती है तब तक ये कलायें नहीं प्राप्त हो सकतीं। जिन कलाओंको साधुजन उपयोगमें लेकर प्रसन्न रहा करते हैं वे कलायें ज्ञानीको कहासे प्राप्त होंगी, कौनसा बल उनको मिला है ? शरीरसे निर्बल होकर भी, शुद्धा, तृप्तिसे युक्त होकर भी शरीर पर कितना ही मल बिपटा है क्योंकि जीवहिसाके भयसे और शरीररागके दोषसे स्नानका परित्याग कर दिया है, निस पर भी ऐसे योगी किस वृत्ते पर जगलमें प्रसन्न रहते हैं, और बुद्धिको स्वस्थ रखते हैं ? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जब कभी उस जगलमें आतंकित होते हैं और ऐसे साधुसन्त संन्यासी मुनिराज दृष्टिमें आते हैं तो वे चरणोंमें नतमस्तक हो जाते हैं, जिनके चरणोंमें बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग भी नतमस्तक हो जायें, तो उनमें है तो कोई कला ऐसी, जिसके कारण वे पूज्य हैं। वह कला उन्होंने स्वरूपदर्शनकी प्राप्त की है। यह स्वरूपदर्शनकी कला जिनको प्राप्त हो जाती है, लोग तो प्रशंसा करते हैं यों कि उनके चरणोंमें बड़े-बड़े राजा लोग नतमस्तक हो जाते हैं, पर वस्तुतः प्रशंसा है इस बातकी कि वे सारे विकल्पोंको दूर करके आत्मीय विशुद्ध आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। खुदकी महिमा खुदके बड़प्पनसे है, खुदके स्वरूपस्मरणसे है। खुद शान्ति और ज्ञानसे परिपूर्ण हो जायें, इससे खुदका महत्त्व है। ये योगीश्वर अपने ज्ञानभावके द्वारा अपने ही ज्ञानभावका अनुभव करते हुए परम तृप्त रहते हैं। कैसा उनका मन बस है, कैसी उनकी परिणतिवश है। अपने ही ज्ञानपरिणमनसे अपने ही ज्ञानस्वरूपकी ओर लानेमें किनने कुशल हैं ? जैसे कोई बाहरी कुशल पुरुष बाहरी साधनोंको जोड़जाड़कर कोई चीज बना दे, वैज्ञानिक लोग अनुकूल प्रतिकूल चीजों का मेलजोल करके कोई रसायन तैयार कर दे, कोई आविष्कार बना दे अथवा लौकिक साधनोंसे किसी भी कार्यको तुरन्त तैयार कर दे, इससे भी अधिक कुशलता इन योगी साधुओंमें है कि जब चाहे और निरन्तर

यथाशीघ्र अपने ही उपयोग से अपने ही ज्ञानस्वरूपको दृष्टिमें लेकर स्वाधीन करके, नियंत्रित करके उनके सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, हस्तगत है। जैसे हाथमें आयी हुई चीजका समग्र विग्रह करके उसमें कोई बात बनाता है इसी तरह उपयोगमें आये हुए इस स्वरूपमें रमण करके, प्रवेश करके, उन गुणोंका अनुभवन करके एक परम सन्तोष, परम आनन्द प्राप्त करते हैं। यह है योगियोंकी एक प्रशंसनीय और पूज्य कला।

योगियोंका सहजज्ञान और वैराग्यकी कलाका बल— ये योगीश्वर सहज ज्ञानकी कलासे परम रमणीय हैं। इसके अतिरिक्त और योगियोंमें बात ही क्या है कि जिससे वे सबके पूज्य बने और उनकी ओर बड़े-बड़े बुद्धिमानों का भी आकर्षण हो? एक इस सहज बोधकी कलाका परित्याग कर दें, फिर योगियोंके पास रहा क्या? वे तो फिर शहरके अथवा ग्रामके रहने वाले गरीब लोगोंसे भी गए बीते हो गये। और यदि वे योगीश्वर अपनी इस सहज कलाका परित्याग कर दें और विकल्पजालोंमें ही अपनी उधेड़पन बना लें तो फिर उनमें गुरुता ही क्या रही? योगी पुरुषोंमें यही तो पूज्यता की एकमात्र बात है, कि जब चाहे मट निर्विकल्प होकर सबका उपयोग तोड़कर अपने आपके स्वयं अपने आपके उपयोगको एकरस बना देते हैं, जहाँ फिर किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं उठरता। ज्ञानव्योतिमें अपनी ही बर्तती हुई ज्ञानधाराको मिला देते हैं और इस प्रकार अनुभवन करते हैं कि उन उनके उपयोगमें उनका भिन्न स्वरूप रहा और न कुछ धर्मपालन के लिए श्रम रहा। परमविश्रामकी अवस्था इन योगी पुरुषोंके हुआ करती है। तो वे किसी शिलापर बिराजे हैं। बड़ी तेज गर्मीसे जो सतप्त है ऐसी शिला पर स्थिर आसनसे बिराजे हुये योगीश्वर अपने आपमें विशुद्ध ज्ञानसुधारस का पान कर रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। ऐसे योगीश्वर काठन परीषद्को सहन करके भी अन्तरङ्ग में शुद्ध आनन्दसे प्रमुदित रहा करते हैं। उन योगीश्वरोंको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं।

शान्तिका उपाय रागका शमन— जगतके सभी जीव शान्ति चाहते हैं। मनुष्य हों, पशु हों, देव हों, स्त्री हों, सबकी केवल एक ही चाह है— शान्ति, मिले, अशान्ति दूर हो। और जितने प्रयत्न करते हैं वे सब इसी-लिए करते हैं कि दुःख दूर हों। लेकिन सदा कोई प्रयत्न करे और शान्ति चाहे तो यह कैसे हो सकता है? पहिले तो यह जानो कि शान्ति कहते किसे हैं? शान्ति नाम है निराकुलताका। अब निराकुलता होती कैसे है? इसका उपाय जैनशासनने यह बताया है कि आत्माका स्वरूप सहज स्वयं आनन्दमय है, ज्ञानस्वरूप है। इस आत्माका अपने आपसे ही सारा

सम्बन्ध है, इसका किसी दूसरे जीवके साथ या वैभवके साथ रंच सम्बन्ध नहीं है तभी तो देखिये कि यह जीव एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीरमें जाता है और यों शरीर छोड़ छोड़ कर अगले शरीरमें जाता है, इसका उस भवमें जो कुछ समागम था वह कुछ साथ आया है क्या इस भवमें व इस भवका भी कोई समागम साथमें जायेगा क्या ? कुछ भी नहीं आता जाता । तो यह कितने दिनोंका ठाठ है, जरा विचार तो करो । इस भवको छोड़-अगले भवमें जाना होगा तो यहाँका कुछ भी तो साथ न जायेगा । यहाके ये समागम कुछ भी काम न देंगे । ये तो भव भवमें कर्मातुसार मिलते हैं और छूटते जाते हैं । इनके समग्र विग्रहमें पढ़कर कुछ भी सिद्धि न होगी । हमें ऐसा कोई उपाय करना है जिससे कि इस ससारके आवा-गमनका संकट ही सदाके लिए छूट जाय । समस्त सकटोंकी जड़ यह जन्म मरण है, इससे मुक्त होनेमें ही शान्ति है ।

समागमोंकी असाधकारिताके निर्णयकी प्रथम प्राप्यकता—पहिले यह चताओ कि इस घन वैभवके समागमसे आत्माको लाभ क्या है ? भले ही इस मायामयी दुनियामें मोह बनाकर कुछ भी कल्पनाओंसे भोज मानें, लेकिन ये समागम वस्तुतः अशान्तिके ही कारण हैं । इससे यह निर्णय तो रखना ही जरूरी है कि इन समागमोंसे मेरा वद्वपन क्या है ? इतनी बात यदि चिन्तमें न हो तो वह धर्म पालन नहीं कर सकता । जो भी जीव यहा आया है नियमसे शरीर छोड़कर यहाँसे कूच कर जायेगा, तो जब यहासे अगले-भवमें जायेगा तो यहाँके समागमका फिर क्या चठता है आगे ? रंचमात्र भी चीज यहासे यह जीव अगले भवमें नहीं ले जा पाता, सब कुछ यहाँ का यहीं रह जाता है । इस जीवका यहा कुछ है ही नहीं तो साथ ले क्या जायेगा ? तो उस आत्माकी खबर लें जो आत्मा अनादिसे अनन्त काल तक अकेला रहने वाला है और इन समागमोंके प्रति ऐसी भावना रखें कि इनसे मेरे आत्माको कुछ भी लाभ नहीं है । इन मायामयी, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि लोगों ने अगर कुछ भला कह दिया तो इस मुक्त आत्माका क्या सुधार हो गया ? उससे कुछ भी लाभ न मिलेगा । तो अपना सारा उत्तरदायित्व अपने आप पर है । इस कारण एक यही निर्णय रखें कि ये स्त्री पुत्रादिक परिजनोंके जो भी समागम हमें प्राप्त हुए हैं उनसे मेरे आत्माको लाभ कुछ नहीं है । एक यह निर्णय तो जरूर रखना होगा अन्यथा आत्माकी शान्तिका मार्ग न मिल सकेगा ।

आत्मस्वरूपके यथार्थ चिन्तनकी परम आवश्यकता—अब अपने आत्मा के स्वरूपका चिन्तन करने लगें कि मैं हूँ क्या ? मैं सबसे निराला एक

निकला। कोई भरी सभामें खड़ा होकर व्याख्यानमें ऐसा नहीं बोलता कि हमारे दिलमें तो यह धन वैभव बसा है, उसके कमानेकी ही मेरी धुनि बनी हुई है आदि। तो वस्तुतः ऐसा समझिये, कि इस धन वैभव-आदिक परपदार्थोंको दिलमें बसानेसे अनर्थ ही है, जीवको लाभ नहीं है।

सद्गुरुस्वजीवनके 'दो मौलिक' विश्वास—कुछ लोग यह कहेंगे कि गृहस्थका जीवन ही-ऐसा है, वहाँ धन बहुत कमाना ही चाहिये तब गृह की इज्जत बढ़ सकती है, नहीं तो पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं हो सकती। तो इस सम्बन्धमें दो बातों पर ध्यान रखें। एक तो यह कि जब पुण्यका उदय होता है तो लक्ष्मी बिना चाहे भी आगे बरसती है। चक्रवर्ती को कौनसा परिश्रम करना पड़ा जो कि स्वयंकी विभूति प्राप्त हो गयी, ३२ हजार राजा उनके आधीन हो गए, सब वैभव उस क्षेत्रका चक्रीका हो जाना। तो पुण्यके उदयसे थोड़ेसे श्रमसे ही-बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है और कोई पुरुष बहुत श्रम करके भी उसका लाभ नहीं ले सकते। तो ये सब धन वैभव पुण्यानुसार आते हैं, पहिली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आप अपना ऐसा दिल बनायें कि जीवन तो सबका गुजर ही रहा है, सबका गुजारा चलता है। थोड़ासा धन हो तो भी गुजारा चलता है और अधिक धन हो तो भी गुजारा चलता है, लेकिन इस तरह से जीवन व्यतीत करनेसे कुछ लाभ न होगा मनुष्यजीवन पाकर अपने आत्माके स्वरूपको पहिचानें, अपने में अपने को रमायें, धर्मपालन करें, रत्नत्रयकी साधना करें तो इसमें लाभ है। इस कारण हम ऐसा साहस बनायें और निर्णय करें कि वैभव, सम्पदा, लक्ष्मी इसकी अटक ही तो आये, न अटकी हो तो न आये। उस धनके कम होनेसे कहीं मेरा जीवन बेकार नहीं होता, किन्तु अपने स्वरूपका लाभ न लेने से, धर्मपालन न करनेसे जीवन बेकार हुआ करता है। इससे जो भी स्थिति मिली हो उसमें ही सन्तुष्ट रहकर एक धर्मपालनके लिए, ज्ञानार्जनके लिए अपना ठोस कदम बढ़ाना चाहिये। ये योगीश्वर ऐसा ज्ञानप्रकाश पाये हुए हैं कि ये हर स्थितियोंमें प्रसन्न रहते हैं। इन्हें दिगम्बर कहते हैं। दिग कहते हैं दिशाको और अम्बर कहते हैं वस्त्रको, अर्थात् जिनकी दिशाओं ही वस्त्र हैं अर्थात् जिनके वस्त्र नहीं हैं, ऐसे परम निष्पृह योगीश्वर उस उस आत्मध्यानमें इतना रत रहते हैं कि गर्मीके विकट प्रयोग भी आ रहे हों मगर उनको दूर करनेका कुछ यत्न नहीं करते। वे तो अपने आत्मीय आनन्दरसका पान करके रत रहा करते हैं।

सज्जानामृतपायिभिः क्षान्तिपयः सिद्ध्यमानपुण्यकयैः ।

धृतिसंतोषच्छत्रकैस्तापस्तीव्रोऽपि मस्यते मुनीन्द्रैः ॥४॥

सज्जानामृतपायी मुनीन्द्रोक्ता समतासे तीव्रतापसेहन—

जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो लोग उस गर्मीकी वेदनाको शान्त करनेके लिए ये तीन बातें किया करते हैं ना ? एक तो बहुत ठंडा जल पीना जिससे कि अमृत सा अनुभव करें, दूसरे— ठंडे पानीसे नहाना या अपने शरीरको सींचना जैसे कि बहुतसे लोग गर्मीके दिनोंमें अपने घरोंमें ठंडे पंखे लगा देते हैं। तो वहाँ क्या है ? वे जलबिन्दुके ही तो सूक्ष्मरूप लेकर हवासे आते हैं और शरीरका स्पर्श करते हैं। तीसरे— शिरके ऊपर कोई अच्छी छाया रहना। चल रहे हों तो छाता छाया करना, घरमें विराजे हों तो घरोंकी छतकी छाया रहना—ये दोतीन उपाय लोग गर्मीकी वेदना शान्त करने के लिए किया करते हैं। तो ये मुनीन्द्र भी समस्त परिग्रहोंका त्याग करके आत्मसाधनाके लिए घरमें विराजे हैं। वे मुनीन्द्र भी ऐसे ही कोई अलौकिक विलक्षण तीन काम किया करते हैं। उन्होंने सम्यग्ज्ञानरूपी अमृत का तो पान किया है। जैसे यहाँ लोग घटे घटेभर बाद ठंडा पानी पीते हैं वैसे ही मिनटों मुनीन्द्र मिनटों बाद सम्यग्ज्ञानरूपी अमृत पीते हैं।

ज्ञानानुभूतिके महत्त्वके परिचयका प्रयोग— अभी आप बाहरके विकल्प छोड़कर अपने भीतर यह ध्यान करें कि मैं तो केवल प्रकाशमात्र हूँ जो ज्ञान है, जो जानना है, यह जो ज्ञानव्योति है, वस वहीं तो मेरा स्वरूप है, इतना ही तो मैं हूँ, जानता हूँ, इतना ही तो मैं कुछ करता हूँ। जानन के विषय और मैं किया क्या करता हूँ। हर स्थितिमें जहाँ कुछ लड़ रहे हैं वहाँ भी क्या कर रहे हैं ? केवल एक कल्पना कर रहे हैं, ऐसे ही हर जगह हम ज्ञान ही ज्ञान बनाया करते हैं। इस कारण जब मैं परपदार्थोंका कुछ करता ही नहीं, केवल विकल्प ही करता हूँ, ज्ञान ही ज्ञान किया करता हूँ तो बाह्यपदार्थविषयक ज्ञान न करके मैं अपने अन्दरमें यह निरखूँ कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, केवल ज्ञानव्योतिस्वरूप हूँ, इससे बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा जब आपका ध्यान जाय तो आप स्वयं ऐसा अनुभव करेंगे कि यहाँ मेरे सारे मक्कट दूर हो गए। लोग अपने सक्कोंको दूर करनेके लिए बहुतसे उपाय रचते हैं, दवा खर्च करते हैं, मगर सक्कोंके दूर करनेका ज्ञानरिज उपाय ही है और वह बड़ा सुगम उपाय है जिसमें गरीब अमीर सभी कर सकते हैं। ज्ञान चाहिए। जहाँ यह पहिचान कि मैं तो केवल ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ, इससे बागे मेरी दुनिया नहीं, मेरा घर नहीं। मैं तो एक इस आत्मासे ही रह रहा हूँ। मेरे परिजन से सब आमा

के ज्ञान, दर्शन, आनन्द, शक्ति आदिक गुण है, ये ही मेरे मित्र हैं। यह मैं खुद अच्छे मार्गसे चला तो कल्याण होगा, इसलिए मेरा मैं ही गुरु हूँ, और यह मैं स्वरूपतः भगवान हूँ। उसको निरखकर ही तो मैं कल्याण करता हूँ। तो मेरा देव यह मुझमें ही तो बसा हुआ है। साक्षात् कहीं अरहंत देव भी बैठे हों तो उनका दर्शन किस विधिसे हुआ करता है, सो तो बताओ ? अपने आपमें कुछ चिन्तन करें, अथवा अरहंत भगवानके स्वरूपका मनन करें तो इस चिन्तन मननसे खुद अपने आपमें ज्ञानप्रकाश के द्वारा आप अरहंतके दर्शन करते हैं तो वह ज्ञानप्रकाश वही तो अरहंत का रूप है। यह केवल विशुद्ध हो जाय, बस यही अरहंत अवस्था है। तो हम अपने आपमें ही बिराजे हुए देवकी उपासना करते हैं, और ऐसा जो हम अपने आपको समझते हैं यही मेरा शास्त्रका उपयोग है। तो मेरे परिजन, मेरा वैभव सब कुछ मेरे अपने आपके आत्मामें है, ऐसा निर्णय तो करें और किसी भी समय दो चार मिनट ही विकल्प छोड़कर अपने आपमें विश्रामसे बैठें तो ऐसा अनुभव जगेगा, ऐसा आनन्द जगेगा कि आपका सारा जीवन सफल होगा।

शान्तिके निर्याय, परिचय और अनुभवके लिये आत्मप्रयोग—भैया !

५०-६०-७० वर्ष तो विवर्त्तपोंमें ही व्यतीत किये, विवाद, तृष्णा, मगड़ा, ममत्ता, इनमें ही बिताये, और आज उस आत्मा की ओर दृष्टि देकर निर्याय करें तो यह महसूस करेंगे कि मेरे आत्माको उन बाहरी मगड़ा, ममत्तासे लाभ कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। सो अब इस शेष रहे जीवनमें रोज अगर ५ मिनट भी इस बातके लिए समय दें कि मैं इस समय समस्त परवस्तुओंको भूलकर, सबका विकल्प छोड़कर सहज विश्रामसे बैठूँ तो अपने आप ऐसा दिखेगा कि मेरा भला किससे है, मेरी दुनिया क्या है, शान्ति कहीं मिलती है ? हम तो अपने आपका अब निर्याय करेंगे, बाहरी बातोंको तो बहुत देख लिया। परजीवोंसे, परिजनोंसे स्नेह करके, मोह नमस्त्व करके सब कुछ देख लिया, मोग लिया। आखिर हम रहे रीतेके ही रीते, अक्रेते के ही अबले। अब तो समस्त परका विकल्प तोड़कर विश्राम से बैठकर अपने आपमें आ सकने का यत्न करेंगे। मैं क्या हूँ, और अपने आप निर्णय करें कि शान्ति मेरी कहाँ है और कैसे मिलती है ? यह काम किया जा सका तो समझिये कि मेरा जीवन सफल है। यही मात्र एक काम न बन सका तो कितना ही कुछ कर ढालें, कितने हो कुछ समाप्त हो जाये, कैंसी भी स्थितया हो जाये, जीवन बेकार है। बड़े सुयोगसे अष्ट मघ पाया है और जनशासनका समागम पाया है, इसको हम कितने

हैं, वससे उनका पुण्यकाय सौँचा जा रहा है।

धैर्य और सतोषके छत्रकी छायामें योगीन्द्रोका समतासे तीव्रतापसहन— तीसरा कार्य वे क्या कर रहे हैं—अलौकिक छात्र लग रहा है उनके ऊपर जिससे ससारकी गर्भीका ताप शान्त हो रहा है। वह छत्र है धैर्य और सन्तोषका। धैर्य सन्तोष ये दो मनुष्यके बहुत बड़े गुण हैं। धैर्य नहीं है तो मनुष्यकी जिन्दगी आकुलतापूर्ण है। इन दो का शरण सबको लेना होगा। धैर्य तो इस बातका करना कि कैसी भी कठिन स्थितियाँ आयें, कठिन विपत्तियाँ आयें, उन विपत्तियोंमें भी मेरे आत्माका बल बना रहे, धैर्य बना रहे, यहाँ तो कुछ भी विपत्ति नहीं। इससे भी बड़े-बड़े सकट हुआ करते हैं। ये तो कुछ भी सकट नहीं। घन कम हो गया तो क्या सकट, इष्टकाविद्योग हो गया तो क्या सकट, परिधारका कोई गुजर गया तो क्या सकट, दाग टूट गयी तो क्या सकट? कुछसे भी कुछ हो जाय, अनुभव कर सकें कि यह तो कुछ भी सकट नहीं है। नरकोंमें तो बड़े सकट होते हैं। और सबसे बड़ा सकट तो जीवपर अज्ञानका है। चाहे वह कितना ही धनिक हो, राजा महाराजा ही क्यों न हो, यदि अज्ञान छाया है उसपर, तो वह तो सकटमें पड़ा है, निरन्तर आकुलित रहा करता है। यदि धैर्य और सतोष उत्पन्न हों तो उनसे इस मनुष्यजीवनमें शान्ति प्राप्त होती है। क्या करना बहुत अधिक वैभवका, जितना है वही बहुत है। जीवन चल रहा है और धर्मके लिए दृष्टि बढ़ रही है, ज्ञानमें उपयोग चल रहा है, अब क्या परवाह है, ऐसा जिसका सन्तोष है, ऐसा पुरुष ही समारसे पार हो सकता है। तो इन मुनीन्द्रोंने धैर्य और सन्तोषका छत्र अपने ऊपर रखा है इस कारण जिसमें तीव्र भी स्तताप हो रहे हों ऐसी गर्भी भी आसानीसे समतासे सह ली जाती है। ऐसे योगियोंकी भक्तिका ससारसे पार होने के लिए अध्यात्मयोगके इन्हें आन्तरिकभावसे कर रहे हैं।

शिलिंगलकञ्जलालिमलिनैर्वितुषाधिप चापचित्रितै—

भौमरवेर्विशिष्टचण्डाशनिशोनलवायुवृष्टिभिः ।

गगनतलं विलोक्य जलदं स्थगित सहसा तपोधनाः ।

पुनरपि तरुनलोपि विपमासु निशासु विशङ्कमासते ॥५॥

अज्ञानके अंधेरेमें अन्ध बाहर सर्वत्र अंधेरा—जिनके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश हो गया है उनको बाहर भी प्रकाश है और जो भीतर अज्ञान अंधेरे में रहते हैं उनके बाहर भी अंधेरा है। जैसे अंधेरेमें स्पष्ट नहीं दीखता

यथार्थ नहीं दिखना, इसी प्रकार अज्ञानीको बाहरमें कोई भी चीज सही रूपसे नहीं दिखती है। किसी मनुष्यको देखकर परिजनको देखकर यह अज्ञानी मानता है कि यह जीव है और यह है मेरा। देखिये जो दिख रहा है अर्थात् न तो वह जीव है और न वह मेरा है। दोनों ही बातें गलत हैं। जो दिख रहा है वह तो रूपवान है, जो जो रूपी होते हैं। सो पुद्गल हैं, अजीव हैं। अजीवको कहते हैं कि यह जीव है। कोई मनमें यह सोचे कि हम शरीर को ही देखकर तो जीव नहीं कहते। शरीरमें जो रहता है जीव, उस पर भी तो निगाह है मेरी। उसको दृष्टिमें रखकर कह रहे हैं। अरे कौन अतस्तत्त्वको दृष्टिमें रखकर कहता है कि यह मेरा है। खालिस वह जीव जो ज्ञानघन है, जिसमें ज्ञान-ज्ञानका ही स्वरूप पाया जाता है, ऐसा वह परमात्मतत्त्व सबके अन्दर विराजमान है। पर उस पर न खुदकी दृष्टि है, न दूसरोंकी दृष्टि है। तब जो कुछ समझा वह अन्धेरेका ही तो खयाल है। तब फिर ज्ञान जब तक नहीं है तब तक उसको सर्वत्र अन्धेरा ही अन्धेरा है। ऐसे लोग चाहे बड़े मौजके साधनोंमें रह रहे हों, बड़े महल हैं, बड़े कमरे सजे हुए हैं, उनमें बड़े आरामके साधन हैं, कुम्हियाँ पलग आदिक बहुत आरामक साधन हैं लेकिन इन मौजोंमें रहनेका जो भाव है वह तो स्वय अन्धेरा है।

परव्यसङ्गमे शान्तिका प्रभाव—परव्यासङ्गी जीवको शान्ति कहाँ है ? सच्चे ज्ञानमें जो शान्ति है, सन्तोष है, धैर्य है वह अन्यत्र नहीं मिल सकता। जीवका यही तो एक कल्याणका उपाय है। गाना, सोना, आराम इनसे क्या गुजारा होता है। आत्माका इनसे क्या मला होता है ? इनसे कुछ निर्णय भी तो नहीं कि जो सुखके साधन आज मिले हुए हैं वे छूटेंगे नहीं, आगे भी जायेंगे। अथवा निर्णय ही तो है कि ये अवश्य छूटेंगे, साथ नहीं जावेंगे। कुछ बड़े हुए फिर छोटे हो गए। बड़े राजा महाराजा हैं, मरकर कीड़ा बन गए तो उस राज वैभवके भोगने से जीवको क्या लाभ हुआ और एक भवके बाद दूसरे भवमें ऐसा हल्कापन आ जाता है सो तो कथन है, मगर इस ही भवमें भी हल्कापन आ जाता है, अनेक दृष्टान्त हैं। किस पर गर्व हो ? अनेक धनिक ऐसी स्थितिको प्राप्त हो जाते हैं कि वे बड़ा दुःखका अनुभव करते हैं, अनेक विद्वान् ऐसी दुःखमयी स्थितिको प्राप्त हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इससे तो अच्छा था कि विद्या हो न पढ़ते। तो यह लौकिक ज्ञान, यह लौकिक धन, इससे जीव का गुजारा नहीं चल सकता। सच्चा, प्रकाश हो, अपने आत्माके शुद्ध ज्ञानस्वरूपका परिचय हो तो इसे शान्ति है, कहाँ दुःख है ? सारा दुःख

कलनाओंका वध्या है। ये भ्रमकी कल्पनायें दूर हो जायें तो हर स्थितिमें इसे स्थानन्द ही आनन्द है।

परमार्थज्ञानी विरक्त सत्ते को परीषहोंके मध्य भी प्रसन्नता—जिन्होंने सम्यग्ज्ञानका प्रकाश पाया और वैराग्य जिनके वढ़ा, वे पुरुष निर्ग्रन्थ दिग्भ्रम होकर वनमें वसते हैं और जब वर्षातके दिन आते हैं तो वे मुनीश्वर कहा रहते हैं और क्या करते हैं, इसका वर्णन इस छंदमें किया गया है। जब वर्षात होती है तो सर्वत्र काली घटा छा जाती है। जैसा मयूरका कठ होता है, कुछ नीला काला सा रंग रहता है अथवा जैसा रंग काजलका होना है उसकी भांति गहरा काला रंग हो गया अथवा जैसे भयरा अत्यन्त काले रंगका होता है उसकी तरह वृष्टिका रूप बन गया। इनकी तेज वर्षा हो रही है कि जहा सर्वत्र काला ही काला नजर आता है ऐसी वर्षाके समय ज्ञानस्वरूपकी ही धुनि रखने वाले पवित्र पूज्य योगीश्वर कहा हैं ? वनमें हैं। कहा बैठते हैं ? कहा खड़े होते हैं ? खुले में नहीं, केवल एक वृक्षका आधार है उनका। वृक्षके नीचे वर्षातमें खड़े होने से आराम तो नहीं मिलता बल्कि कभी-कभी खुले स्थानसे भी अधिक कष्ट पेड़के नीचे मिलता है। खुले स्थानमें जो वर्षातकी बूँदें पड़ती हैं वे पतली धारमें पड़ती हैं पर वृक्षोंके नीचे तो जो बूँदें गिरती हैं वे बड़ी-बड़ी बूँदें होती हैं। वर्षातका पानी इकट्ठा होकर बड़ी-बड़ी बूँदों के रूप में नीचे गिरता है। तो यद्यपि वृक्षके नीचे खुले स्थानकी अपेक्षा कष्ट अधिक सम्भव है पर वृक्षके पत्तों पर पड़ने से वह जल निःसंदेह प्रासुक हो जाता है इस कारण ये योगीश्वर वर्षातमें वृक्षके नीचे खड़े रहते हैं। ऐसी कठिन वृष्टि हो रही है कि जहा इन्द्र धनुषके चित्रण मेघोंमें हो गए हैं। जब तेज वर्षा हो जाती है उसके बाद सूर्यकी ऊपरसे जो आभा पड़ती है उससे इन्द्रधनुष जैसा रंग और आकार बन जाता है। तो वर्षातके दिनोंमें इन्द्रधनुषसे मेघ चित्रित हो गए हैं। जहा बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, ऐसी बूँदोंकी वर्षा हो रही है सोटी घारासे कि जैसे मानों प्रचंड भस्त्रघात हो रहा है। ऐसी वृष्टियोंसे जब गगन तलकी देख लेते हैं वे तपोधन योगीश्वर महाराज, तो फिर वे वृक्षोंके नीचे ही भयकर रात्रिमें निःशक खड़े रहते हैं।

परीषहोंमें भी प्रसन्नता प्रदान करने वाली निधि—यहा यह बात जानना है कि उन योगीश्वरोंने अपने आपके आत्मामें कौनसी चीज पाई है कि वे ऐसे वनम, दुःखोंकी ऐसी स्थितियोंमें वे राजी रहते हैं प्रसन्न रहते हैं। अब निधि है आत्मिक सुख अथवा ज्ञानका दर्शन, अपने प्रसात्म-

प्रभुका मिलन । जैसे संसार से आसक्त पुरुष जिस किसी से भी राग करता तो उसके लिए बड़े-बड़े सकट घटा लेते हैं, बड़े सिनेमा थियेटर तो इसी आधार पर बने हुए हैं । उनमें प्रायः यही दिखाया जाता है कि देखो अमुक पुरुष चाहे हमका नाम मजनू है या फरियास है उसको दिखाते हैं कि यह इस प्रकार स्नेहमें आ गया और जंगलोंमें, गलियोंमें, हाट बाजारों में पागल सा बना हुआ भ्रमण करता है और उस ही की धुन रमाये रहता है, बड़े करिब कष्ट सह झेलता है । तो जब वहां भी देखा जाता कि असार बीजोंके स्नेहमें भी पुरुष बड़े कठिन कष्ट सह लेते हैं फिर तो जिन योगेश्वरोंने सारभूत तत्त्वके दर्शन पाये हैं, उस प्रभुतासे मिलाप किया है उसका तीव्र बिशुद्ध अनुराग जगा है तो उसकी प्रीतिमें उस भगवत् स्वरूप ही उपासनाकी धुनमें वर्षात गर्मी जैसे परीषह सह ले तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । एक धुनकी विशेषता है । हम आप ऐसे योगीश्वरोंको परमेष्ठी मानकर प्रतिदिन भक्ति पूजा करते हैं । रोज देव शास्त्र, गुरुकी पूजा करते हैं । वे गुरु हैं कौन ? ये ही योगी तो जिन योगियोंकी हम अर्चना करते हैं उन योगियोंने क्या काम किया जिससे वे पूज्य पवित्र बने ? उस काम पर हम दृष्टि न दे और उस कामको हम उत्तम न माने—उत्तम म ननेका चिह्न यह है कि वैसा बननेकी हमारी उत्सुकता बने । यदि हम गुरुके स्वरूपको आदर्श न मान सकें, उपादेय न मान सकें तो हमने पूजा ही क्या की । पूजा तो करें बीतराग निर्भय गुरुओंकी और चित्तमें बसाये रहें राग माद, स्त्री, पुत्र, धन वैभवं इज्जत पोजीशन आदिको, तो भला बतलावो वह बीतराग योगियोंकी पूजा हुई क्या ?

योगियोंका शान्तिप्रद स्वाधीन आधार—भैया ! कुछ हमें सोचना चाहिये अपने बारे में । सासारिक मौजोंमें तो गुजारा न चलेगा । इन मौजोंके बीच भी यदि सम्यग्ज्ञान का प्रकाश है । हम अपने आपको सर्व परतत्त्वोंसे, परपद्योंसे निराला केवल ज्ञानव्योतिमात्र अनुभवते हैं, तो गृहस्थीम रह कर भी हम शान्तिका मार्ग पा सकते हैं । और यह ज्ञानप्रकाशन मिला तो बड़े अघेरेमें जीवन समझिये । ये योगी पुरुष ऐसी बिबिम रात्रिमें भी निःशक होकर बनमें बने रहते हैं । तो उनको कोई उत्तम आधार ही न मिला है । यहा तो तेज वर्षामें कमरेसे बाहर जो एक खुला हुआ दालान है वहा भी खड़े होनेकी हिम्मत नहीं करते । यदि बिजली तड़क रही हो, मेघ गरज रहे हो तो बाहरसे झट भीतर आकर किवाड़ बन्द करके उस कमरे के अन्दर ठहरते हैं । भला वे योगीश्वर जंगलोंमें रह रहे हैं, ६५

तले निवास कर रहे हैं, यदि वे दुःख मानें तो वन छोड़कर गावों में वस जाते, मंदिर में वस जाते। उन्हें कौन रोकता ? भक्तजन तो उनका आदर ही करते, किन्तु उनको जिस बातकी धुन लगी है उसमें वे बाधा समझते हैं जनसमागम में रहने पर और समागम अधिक होने पर, अतः वे वन में ही ही प्रसन्न रहा करते हैं, जब उन्हें कोई पवित्र निधि मिली है तब ना।

जलधाराशरताद्विता न चलन्ति चरित्रतः नृसिंहाः।

संसारदुःखमीरव परीषहारातिघानिन प्रवीरा ॥६॥

बाणवत् जलधारासे ताड़ित होकर भी योगियोंकी चरित्रसे अव्यचलितता—

ये योगीश्वर जलधाराकी बाणवत् वर्षासे ताड़ित होकर भी चरित्रसे रच-मात्र चलित नहीं होते। ये नरसिंह हैं अर्थात् मनुष्यों में श्रेष्ठ है। सिंहका अर्थ शेर न समझना। सिंहका अर्थ है श्रेष्ठ। जैसे कहते हैं ना कि सिंहासन पर श्री जी को विराजमान करो। तो सिंहासनका यह अर्थ नहीं है कि सिंह जैसे पैर बनावे, फिर उसका आसन बनावे। सिंहका अर्थ सङ्कृत में श्रेष्ठ भी है। सिंह-आसन मायने श्रेष्ठ आसन। जैसा चाहे डिजाइन बनावे, जो सुन्दर हो, शोभायमान हो, बैठने में अच्छा स्थान हो, उस सब का नाम सिंहासन है। नहीं तो आप वैसे ही कुछ कल्पनायें करके सोचिये कि गुरु विराजें या भगवान् विराजें ? तो ऐसा आसन चाहिये कि जिसमें सिंहका जैसा पंजा लगा दिया गया हो। यह प्रथा चल गयी तो क्या, 'रो' है सो ठोक है, मगर यथार्थ बात तो समझिये। कोई चित्र भी बना हो जानवर या अन्य किसी जीवका तो उसपर योगीजन नहीं बैठ सकते। जहां ब्रह्मचर्योंके भेद बताया गया है—१८ हजार शीलके भेद कहे गए हैं उनमें चित्रसे सम्बन्धित भी भेद हैं कुशीलके। जैसे स्त्री या देवागना या तिर्य-ञ्चिनी को निरखकर कोई अपने माव विकृत करे तो वह कुशील है ना, इसी तरह फोटो देखकर भी कोई विकृत भाव करे तो वह कुशील है ना। तो इन चित्रोंके आवारसे भी पाप लगता है। तो जो चित्र बने हुए हों उन पर तो योगीजन बैठ भी नहीं सकते। तो सिंहका अर्थ श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आसन, श्रेष्ठ वृत्ति, सिंह वृत्ति अर्थात् जो कायर मनुष्योंसे न बन सके ऐसे निर्मोह पुरुषोंकी वृत्ति। उसका नाम है सिंह वृत्ति। ये नरसिंह योगीश्वर जलकी धाराओंके बाणसे ताड़ित भी हो रहे हैं, पर अपने उद्देश्यसे रचमात्र भी चलित नहीं होते। क्या उद्देश्य बनाया था ? मैं अपने आपमें दृष्टि रखकर रमूंगा, आनन्द पाऊंगा।

चरित्रसे अव्यचलितता होनेका कारण ससारदुःखभोगता—क्यों नहीं चरित्रसे चलायमान होते वे योगीश्वर ? कि वे इन ससारके दुःखोंसे भय-

भीत हैं। जैसे कहीं बाहर आपत्तियोंका डर हो किसीको तो वह घरके अन्दर ही रहता है, बाहर नहीं निकलना चाहता। अथवा जैसे बड़ी तेज साधनकी वर्षा हो रही हो, जहाँ बिजली भी तड़कनी है, मेघ भी गरजते हैं, बड़ी कठिन वर्षा चल रही है, ऐसी कठिन वर्षाके बीच उसे कोई अच्छा घर ठहरने के लिए मिल जाय तो उस घरमें ठहर जाता है और जब तक वह भयंकर वर्षा समाप्त नहीं हो जाती तब तक वह उस मकान से बाहर निकलने की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि बाहर दुःख ही दुःख है, बड़ा उपसर्ग और कष्ट ही कष्ट है, ऐसे ही उन योगियोंने यह निरखा कि बाहर तो कष्ट ही कष्ट है, अर्थात् इस उपयोगको यदि बाहरी पदार्थों में लगा दिया जाय तो जन्म मरण क्लेश आकुलता ये सारी विपत्तियाँ आती हैं। उन दुःखोंसे भयभीत होकर ये योगीन्द्र अपने आत्मामें बिराज रहे हैं, इसी कारण अब वे अपने आत्मासे बाहर निकलना चाहते। चाहे मेघ बरष रहे हों चाहे तीव्र गर्मी पड़ रही हो और चाहे कोई शत्रु अथवा तिर्यञ्च उनका भक्षण भी क्यों न कर रहे हों, किन्तु ये योगी अपने आत्मा से बाहर नहीं निकलना चाहते। आत्मामे रहनेका अर्थ क्या है? जीवका स्वरूप ज्ञान तो है ही। यह ज्ञान इन दुनियाभरके पदार्थोंको जानता है, यह तो कहलाया बाहर निकलना। और यह ज्ञान अपने ही ज्ञानके स्वरूप को जाननेमें लग जाय, मेरा यह ज्ञायकस्वरूप है जाननमात्र, प्रतिभास-मात्र, जहाँ केवल प्रतिभास ज्योति ही बनी हुई है ऐसा ज्ञान प्रकाश यह ही मेरा स्वरूप है, यह ही मैं हूँ, उस ज्ञानको ही ज्ञानमें वसायें। ज्ञानमें और कुछ चीज न लायें बस ज्ञानप्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश ज्ञानमें रहे, इसे कहते हैं आत्मामें रहना। यों वे योगी आत्मामें रहा करते हैं, इस कारण वे बड़े वर्षाके उपद्रव सहकर भी अपने चरित्रसे चलित नहीं होते।

साधुवोंकी आराध्यताका कारण—देखिये—साधुवोंका दर्जा एक परमेष्ठिमें माना गया है। वे जन्मसे जीवनसे तथा प्राणोंसे सदा उपेक्षा रखते हैं। विधिपूर्वक यदि प्राण टिक सकते हैं तो टिकें, नहीं टिक सकते हैं तो मत टिकें, किन्तु उन साधुवोंका आत्मध्यान इतना प्रबल होता है कि वे चारित्रसे किसी भी कठिन उपसर्गमें चलायमान नहीं हो सकते। इसी लिए साधुका चरित्र बहुत निर्दोष और निष्कलंक होता है। होना ही चाहिये। जब हमने अपनी पूज्यतामें पंचपरमेष्ठियोंका विषय बनाया, आधार बनाया तो यों समझिये कि वे पाचों ही परमेष्ठी किसी दृष्टिसे एक ही लाइनमें एक ही जातिमें हैं। वह लाइन, वह जाति है वीतरागताकी। किसी ने वीतरागताका लक्ष्य बनाया है और उसमें चल रहे हैं, तो कोई वीतराग

वन चुके हैं, तो कोई धीनराग वननेके बाद शरीरसे भी रहित हो गए हैं, पर वीतरागता ही एक उपासनीय चीज है।

रागसे बलेश होनेका ही निर्णय—हम, आप सबको यही निर्णय रखना चाहिये कि रागसे ही क्लेश है। क्लेशसे वचना है तो राग दूर करना होगा। कितने ही साधन मिले हों रागके, वनमें आसक्त न रहना होगा और बड़े पुरुषोंका बहूपन भी इसीमें है, शोभा भी इसीमें है कि प्रत्येक साधन पाकर भी उन साधनोंमें रागी न रहें उनसे विमुक्त ही रहे। जैसे जलमें डूबने होकर भी कमल जलसे अलग रहता है। जलमें ही डूबने आ, जलसे ही उसका जीवन चलता है, जलके ही बीच रहता है, फिर भी जलसे वह कमल अछूता रहता है। और वह कमल प्रफुल्लित भी तभी तक रहता है जब तक कि उस जलसे बिल्कुल पृथक् रहता है। कदाचित् वह कमल जलमें आकर मिल जाय तो वह सब जायेगा, बरबाद हो जायेगा। ठीक इसी तरह हम आप सब जीव गृहस्थीसे पैदा हुए, गृहस्थीसे ही पोषण मिलता है, बात सही है और गृहस्थी में रह रहे हैं यह भी बात है, तिस पर भी यदि गृहस्थीमें रह जायें, गृहस्थीमें ही सम्पत्क रखे तो जीवन सब जायेगा, बरबाद हो जायेगा। गृहस्थीके कार्य करके भी, गृहस्थीमें रहकर भी गृहस्थीसे निराला ज्ञान बनाये रहें तो जीवन उन्नत होगा, वहाँ कुछ लाभ मिलेगा। तो प्रत्येक परिस्थितिमें यह ध्यान रखना है।

अन्तर्दृष्टि होने पर ही बाह्यकी असंरताका परिज्ञान—उच इस माया-मयी दुनियामें दृष्टि देते हैं तो दिमाग एकदम झटल जाता है—ओह! यहाँ रहकर नाम न कमाया तो क्या किया, यहाँ रहकर इत्त न बढ़ाई तो क्या किया? देशके बीच यदि अच्छे पदके लिए लोगों की आगुली मुँह पर न लड़ी तो मेरा क्या जीवन है आदि। लेकिन जब प्रमार्थ पथ पर अपना चित्त ले जायें और एक समीचीन दृष्टिसे निरुत्ते तो वे सब बातें असार मालूम होती हैं और यह निर्णय होता है कि मैंने यदि अपने स्वरूपकी सभाल न की तो फिर इस नरभक्षक क्या अर्थ है? यदि मैं रूपने आपमें अपने को रमाकर अकेलेमें ही बँकर प्रसन्न न बना सका तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं। जीवनकी सफलता तो ज्ञानानुभवसे ही है। प्रत्येक पुरुष अपने ज्ञानमें कुछ न कुछ अनुभव करता रहता है। क्या वजनना है, क्या करना है, मैं क्या हूँ? इस बातका कुछ न कुछ जरूर अनुभव करता है, लौकिक अनुभव करने से तो आत्माकी शान्ति नहीं मिलती। अनुभव कीजिये इस प्रकार कि मैं हूँ इस देहसे भी निराला हूँ। अन्यसे निराला तो हूँ ही, मैं हूँ केवल ज्ञानप्रकाशमात्र। जो रागद्वेषके

भाव उठते हैं वे भी मैं नहीं हूँ। मैं उनका हुक्म क्यों मानूँ ? इस मुक्त ज्ञानसात्रका जो भाव है उसका जो हुक्म होगा उसे मानेंगे। रागद्वेषका जो हुक्म होगा अथवा रागद्वेषकी प्रेरणासे जो हमारे विचार चलेंगे, हम उनका हुक्म न मानेंगे। हम उन विचारोंके वशीभूत न होंगे। हम तो अपने ज्ञानभावके वशीभूत रहेंगे। जब अपने अन्तरंग पर दृष्टि डालते हैं तो यह सारी दुनिया असार अहित दिखती है। इसमें पड़ने से कोई लाभ नहीं नजर आता।

आत्मज्ञानके लगावमें सर्वमुखी लाभ—अब यह देखिये कि इस माया-सयी दुनियाकी ओर ही पड़ जाने में न तो दुनियासे कुछ मित्रेगा और न अपने आत्मासे कुछ मित्रेगा और आत्मज्ञान, सम्यग्ज्ञानमें अपना चित्त बनाये रखने से पुण्यवश दुनियामें भी इज्जत होगी और आत्मकल्याणका मार्ग भी मिलेगा। है क्या यहाँ ? धन दौलत किसीके हाथ पर नहीं कमाने जिसने जो कुछ जैसा पूर्वभ्रममें पुण्य कमाया था उसके अनुसार उसे यहाँ मिल रहा है। यह साधना भूल है कि मेरी बुद्धि, मेरे हाथ पैर ये धन कमाते हैं। अरे जब पुण्यका उदय है तो आपके बिना ही सोचे जहा चाहे लक्ष्मी वरपती है और यदि उदय अनुकूल नहीं है तो अनेक उपाय करने पर भी धन नहीं मिलता। तो कमाईका साधन पुण्य है। पुण्यका साधन धर्मपालन है और धर्मपालन तो यथार्थ ज्ञानाराधना है, पर उसके साथ जो शुभ राग लगा है उससे जो पुण्य वेधता है उसका फल है इस धन वैभवाका आना। तो इस धनमें ही अधिकाधिक दृष्टि न रखे, जैसा होना होगा सो होगा। पर मैं आत्माका हित करूँ, ज्ञान करूँ, सहजज्ञानस्वरूप को जानूँ, इसमें ही सन्तुष्ट रहूँ, ऐसा यत्न करें तो इसमें ही सर्वसिद्धि है।

योगियोंकी प्रवीरता—यहा तो मोही जीवोंको ऐसा लगता है कि ये परीपह, उपमग, विपदायें मेरी वैरी हैं, इनसे मेरा घात होता है, इन दुःखोंसे मेरी बरबादी है। लेकिन ये योगीश्वर परीपहोंके, उपसर्गोंके, विपदाओंके वैरी हैं, अर्थात् परीपहोंको नाश करने वाले हैं, जिनके आगे ये परीपह सब निष्फल हो जाते हैं। इसी कारण इन योगियोंको प्रवीर कहा जाता है। ये प्रकृष्ट वीर हैं। किसी भी जगह किसी भी समय योगियों को कोई शंका नहीं रहती। जिन्होंने अपने ज्ञानस्वरूपमें ही रुचि लगायी है वे किसी भी समय हों, किसीभी स्थानमें हों, जहां उन्होंने अन्तर्दृष्टि की, अपने आपके स्वरूपमें निरखा कि उनके सारे सकट समाप्त हो जाते हैं, कोई संकट ही नहीं रहता। तो लोग विपत्तियोंसे घबड़ाते हैं और ये विपत्तियां योगियोंसे घबड़ाती हैं। ये विपत्तियोंपर, परीपहोंपर विजय

करने वाले प्रकृष्ट वीर हैं। ऐसे योगियोंकी भक्ति की जा रही है। योगियों के इस अंतःसाहसका ध्यान करनेसे धैर्य बढ़ता है, सतोष होता है, सम्मार्ग का दर्शन होता है।

अधिरतवहजसुहिजकण्वारिभिरंघ्रिपत्रपातनै-

रतवरतमुक्तसीत्काररघैः परुषैरथानिलैः।

शोषितगात्रयष्टयः इह श्रमणा धृतिकम्बलावृताः,

शिशिरनिषां तुषारविषमा गमयन्ति अतुःपथे स्थिताः। ७।

योगियोंका शीतपरीषहविजय—इस योगभक्तिमें अब तक मुख्यतया गर्मी और बरषात—इन दो प्रकारके परीषहविजयोंका वर्णन किया गया। अब इस छंदमें शीतपरीषहविजयका वर्णन कर रहे हैं। ऐसी शीतऋतु है, इतनी विकट ठंड है कि जहाँ बर्फ भी पड़ने लगी, पेड़की पत्तियोंसे गिरने वाली बहुत मोटी बरफकी बरषाकी कणके जलोंसे जिनका शरीर धुल रहा है ऐसी कठोर बर्फकी बिन्दुबूँद जिनके शरीरपर टपक रही हैं, जहाँ देखो बहा निरन्तर सौत्कारके शब्द ही छूट रहे हैं, लोग सी-सी कर रहे हैं, और बातावरणमें भी कुछ सी-सी की धुन समाई हुई है, ऐसी कठिन बर्फकी बरषातमें जहाँ वक्षके नीचे योगीश्वर विराजे हैं अथवा एकदम चौदड़पर खुली जगहमें योगीश्वर विराज रहे हैं। जहाँ उस बर्फकी वर्षाके साथ-साथ वायु भी चल रही है। शीतवायुके कारण जिनकी शरीररूपी लाठी टूट हो गयी है, जैसे लाठी सुखी नजर आती है ऐसे ही जिनका शरीर सुखा नजर आ रहा है ऐसे ये श्रमण ऐसी कठिन ठंडमें ठंडपरीषहको सहन कर जाते हैं।

योगियोंके धैर्यका महान् आलम्बन—अब जहाँ विचारिये ऐसी क्या चीज योगियोंको प्राप्त हुई है? उन्होंने ऐसा क्या मोद रखा है जिससे इतनी कठिन ठंड भी उन्हें बाधा नहीं पहुँचा रही है, जो अन्तरङ्गसे रच-मात्र भी चकित नहीं हो रहे हैं। तो उन योगियोंने धैर्यरूपी कम्बल ओढ़ रखा है। ये योगी जानते हैं कि सारभूत आत्माका काम तो अपने सहज स्वभावकी दृष्टि करना और इस निज भगवान् आत्माके निकट आने उपयोगको बसाये रहना है। यह जन्म मरण तो एक बड़ा भारी कष्ट है। ये शरीरादिक समागम ये तो दुःख के मूल हैं इनमें क्या राजी होना? एक अपने अन्तःज्ञानस्वरूपसे राजी हैं, वे अपने ज्ञानको ज्ञानव्योतिमें मिलानेका निरन्तर यत्न कर रहे हैं। खुदका है ज्ञानस्वभाव, मेरा क्या स्वरूप है, इस चीजको बड़े अमदभावसे चितारकर इस ज्ञानोपयोगको उस ज्ञानस्वरूपमें मिलाने का यत्न किया करते हैं, और उस कालमें जब कि

ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समा जाता है तो उनको जो अद्भुत अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है उस आनन्दके सामने ठंड गर्मी आदिक बाधाओंकी क्या बाधा गिने ? जैसे कोई लोभी पुरुष लोभमें आकर बाहरी कष्टोंको तो कुछ नहीं गिनता, अर्थ लाभ होना चाहिये, चाहे ठंड हो, चाहे वर्षात, चाहे कोई किसी भी प्रकारके वचन कहे, समस्त कष्टोंको लोभी पुरुष सह लेता है, क्योंकि उसे तो द्रव्यका लोभ लगा है, लेकिन योगियोंको अपने अन्तःस्वत्त्वसे प्रेम आता है। ज्ञानमय ज्ञानानुभूति होनेसे जहाँ केवल अभूर्त ज्ञान-स्वरूप ही उपयोगमें रहता है। खुद ही ज्ञान ऐसा सामान्य बन जाता है कि ज्ञानप्रकाश ही रहता है, कोई विकल्प नहीं, किसी परपदार्थका ख्याल नहीं, इस स्थितिका लोभ लगा है योगियोंको, उसे लोभ नहीं कहना, किन्तु विशुद्ध अनुराग कहना चाहिये। तो इस आन्तरिक ज्ञानस्वभावके विशुद्ध अनुरागके कारण इन योगियोंको ये बाह्यपरीषद बाह्यक्लेश ये कुछ भी मूल्य नहीं रखते हैं। इसे सह लेते हैं। इन्होंने धैर्यका कम्बल ओढ़ रखा है, धीरना है, गम्भीरता है।

बाहरी आराममें आन्तरिक आरामका अभाव—भैया ! क्या बाहरी आराम तकना। आराम तो अपने आपके आपमें है। बाहरके आरामोंसे आराम नहीं कहलाता। बड़े-बड़े धनिक लोग बड़े कोमल गद्दोंमें बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, वहीं खाना पीना बराबर हाजिर होता रहता है, सेबकजन उनको हर प्रकारकी सेवा करने के लिए हाजिर रहा करते हैं। कितना आराम है उन्हें, लेकिन कोई मानसिक चिन्ता हो गयी हो तो ऐसे कोमल गद्दोंमें पड़े रहनेपर भी वे हाहाकारके करघट बदलते रहते हैं। तो बाहरी आरामोंसे आराम समझा जाय क्या ? भीतरी आत्मा यदि आराम में है, अपनेको आराममें किया गया है, अपने भगवान् स्वरूपपर उसका ध्यान विशेष है तो आराम वहां है। ये योगीश्वर शीतकालमें जहां कि बर्फ पड़ रही है और बहुत ठंडी झुलझुली भी बड़े वेगसे बह रही है, ऐसे समयमें चौड़ट्टे पर स्थित हुये, जंगल बन नदी आदिकके स्थानोंपर स्थित हुए ऐसे शीतकालकी रात्रिको जहां कि बड़ा तुषार पड़ रहा है बड़े आनन्द में व्यतीत कर बैठे हैं। इन योगिराजोंके शारीरिक संहनन भी अच्छा होता था जिससे ऐसे विकट समयमें शारीरिक बाधा उनके नहीं होती थी, अथवा शारीरिक बाधाओं मानने की हैं। बाधा तो असली यह है कि जहां उन्हें भी प्राण जाते हैं। सो उनका सहनन भी मजबूत और प्राण जाते हैं तो उसकी परवाह नहीं। ये योगी तो अपने आत्मआरामके आरामको आराम मानते हैं।

भगवान् आत्माके निकट रहनेमें योगियोंका सतोप—ये योगी अपने ज्ञान-स्वरूप भगवान् के निकट रहनेमें सन्तुष्ट रहते हैं। जैसे यहाँ छोटे घन्घे अपने माता पिताके पास ही बैठे राश में सन्तोष मानते हैं और वे अपने को निःशक, निरापद समझते हैं ऐसे ही ये योगीश्वर अपने ज्ञानस्वरूप भगवान् आत्माके निकट रहनेमें सन्तोष मानते हैं और अपनेको निरापद निःशक समझते हैं। जो बात इन योगीश्वरों ने प्राप्त की है वे सब बातें हम आपमें भी उपस्थित हैं। वे भी चेतन थे, हम आप भी चेतन हैं, वे भी एक ज्ञानस्वरूप थे, हम आप भी ज्ञानस्वरूप हैं, एक ज्ञानदृष्टि मही करनेकी आवश्यकता है। जो सन्तोष ज्ञानी योगी प्राप्त करते हैं उस सन्तोषकी आभा हम आप भी पा सकते हैं। इतनी गहराई से अपने आपके अन्दर चिन्तन करनेकी आवश्यकता है। जरा तकिये तो अपने आपमें, इस शरीरमें क्या है चैतन्यप्रकाश। अपने आपके अन्दर जी सोचा करता है और मैं मैं की आवाज लगाया करता है। मैं हूँ, मैं अमुक करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मुझे यह करना है। जिसमें मैं मैं की आवाज आती है, अह प्रत्ययबोध है ऐसा यह भगवान् आत्मा हम पर दृष्टि तो काँजिये यह अमूर्त है, रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित है। इस आत्माको कोई दूसरा नहीं पहिचान रहा, कोई नहीं जान रहा। हम ही अपनेको जान पाते हैं, और कब जान पाते हैं जब हम अपनेको ज्ञानमात्र स्वरूपमें निर्दिशते हैं। केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, ऐसी ही बार-बार भावना बनती है तो इसका अध्यासमें जब यह ज्ञान ज्ञानमें स्थित हो जाता है उस समय हम अपने को पहिचान पाते हैं कि मैं तो यह हूँ। ऐसी पहिचान कोई दूसरा मेरी नहीं कर सकता। कोई दूसरा करेगा पहिचान तो वह अपने ही ज्ञानस्वरूपकी करेगा, तब फिर मेरा किसी दूसरे जीवसे किसी भी विधिसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। मैं अपना ही स्वयं जिम्मेदार हूँ, ऐसी प्रतीति जिन ज्ञानियोंके हो जाती है, उनको बाहरमें आनन्द नहीं आता, उन्हें तो अपने ही भीतर रहने में आनन्द मिलता है। वे तो स्वयंमें स्वयं सन्तुष्ट रहते हैं।

इति योगत्रयधारिणः सकलतपःशालिनः प्रवृद्धपुण्यकायाः।

परमानन्दसुखैषिणः समाधिमग्नश्च दिशतु नो भद्रता ॥८॥

योगियोंका योग—ये भगवान् योगीश्वर तीन योगोंके धारी हैं—मन, वचन और कायको जिन्होंने वश किया है और इसी कारण वर्षा शीत, गर्मी तीनों समय योग धारण करते हैं, समस्त बरषातके परीपहोंको सह लेते हैं, मोक्ष योगमें आताप सह लेते हैं, शीतकालमें शीतपरीपह सह लेते

हैं ऐसे तीनकालमें योगीको धारण करने वाले ये योगीश्वर हम सबको प्रमुख समाधि प्रदान करें, समाधिका उपदेश करें, हममें भी समतापरीणाम लेंगे। जैनशासनमें गुरुवोंकी चर्या, पर्वोंकी प्रक्रियायें, पूजाकी क्रियायें, दर्शन, ध्यान आदिककी क्रियायें सब कितनी महत्त्वपूर्ण हैं, जहां ठोंगका नाम नहीं, ठ स उद्देश्य भरा हुआ है। ऐसे वातावरणमें हम अपने अंश लिया है। तो जैसे किसी बड़े पुरुषसे समाधि कहती है ना कि यदि तुम्हारी समाजके बड़े पुरुष हो, तुमपर बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे ही सममित्योग कि इस लोकमें सबसे महान सुयोग पाया है हम अपने, तो हमपर खुदकी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिये गुरुवोंकी चर्यायें निरखने से मनमें दुर्लोक समतासे सहने का उत्साह जगता है। जब हम ऐसी कठिन परीपहोंके बीच आत्मज्ञानमें रत, खटपटोंसे रहित अत्यन्त विरक्त योगियोंके गुणोंका ध्यान करते हैं तो हममें भी उत्साह जगता है, कष्टसहिष्णु बननेका। छोटी-छोटी बातोंमें अधीर हो जाना यह अज्ञानियोंका काम है। ज्ञानी पुरुष जिन्होंने एक सम्यग्ज्ञानके प्रकाशको ही वैभव माना है वे संसारकी छोटी-छोटी परिस्थितियोंमें, छोटे मोटे वातावरणोंमें रंच भी नहीं घबहते हैं, धैर्य रखते हैं। ये योगीश्वर जब ऐसे बड़े कठिन परीपह सह लेते हैं तो हमें यदि कोई जगमा कष्ट आया है तो हममें क्या घबड़ाना ?

सात्त्विक रहन सहनमें धैर्य, धीर भक्तिका भवसर—भैया ! अपना जीवन सात्त्विक रहना ही उचिन् है। चाहे कितने ही आरामके साधन मिलें हों, चाहे बड़ा वैभव प्राप्त हो फिर भी अपने जीवनको सात्त्विक ही बनाना चाहिये। पैसोंका उपयोग हम शरीरके आरामके लिए नहीं करना चाहिये। किन्तु जीवन तो रहे सात्त्विक, रहन सहन भोजनपान तो रहे सात्त्विक और यदि लक्ष्मी बढती है तो धार्मिक कार्योंमें, परोपकारमें, दान देकर सन्तुष्ट रहना चाहिये, पर अपने आपका आराम बढानेमें अधिक व्यय करके सन्तोष मानने की प्रकृति अच्छी नहीं है। अपने शरीरको यदि बड़े आरामतलवीमें रखा और कदाचित् कोई ऐसे कष्टके दिन देखने पड़े कि भोजन पानी भी नसीब नहीं होता तो फिर घन दिनोंमें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इस कारण जीवनको बड़े सात्त्विक रहनसहनमें रखना चाहिये। इसी प्रकार धन स्वर्चकी बात है। अपने शरीरके आराममें बहुत धन व्यय कर दिया, वह धन नष्ट हो गया, आरामके दिन भी खत्म हो गए, लाभ कुछ न मिला। यदि धार्मिक कार्योंके लिए स्वर्च किया गया होता तो उसका फल अब भी सामने होता। जो लोग धार्मिक कार्योंमें धन व्यय करके भरणको प्राप्त हो चुके हैं उनकी कीर्तिका जीता जागता उदाहरण आज भी

हम आपके सामने उपस्थित होता है। ऐसे पुण्य कार्योंसे उन करने वालों को भी सन्तोष मिला और हम आपको भी उनको उदारताका उदाहरण सुनकर सन्तोष मिलता है। तो निष्कर्ष यह निकला कि जीवन सात्विक वृत्तिसे ही रहना चाहिये। इसमें प्रभुभक्तिका अवसर मिलता है। सात्विक जीवनसे रहनेमें व्रत संयमके लिए उत्साह जगता है और व्रत संयम ज्ञान वैराग्यसे ही जीवका हित है। तो ऐसे योगियोंके गुणोंका ध्यान करने से हम आपको धैर्यकी शिक्षा मिलती है। पर्वोंकी प्रक्रियायें देखलो—दशलाक्षण पर्वोंके दिन, अष्टाह्निकके दिन अथवा दीपावलीका पर्व आदि पर्व दिनोंमें भक्त पुरुषोंका कितना पवित्र दृश्य रहता है। धर्ममें, उपवासोंमें, प्रभुभक्ति में चित्त रहे ऐसा प्रोग्राम इन पर्वोंमें रहता है। जैनशासनके अनुसार चर्या करनेमें भी कितनी पवित्रता बर्तती है। दिनमें ही भोजन बनाना, दिनमें ही खाना, यह बात जहाँ रहती है वहाँ धर्मका जीता-जागता वातावरण रहता है। यदि ऐसे एक दुर्लभ समागमको पाया है तो हम आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। धर्मपालन करके, ज्ञानार्जन करके अपना जीवन सफल करें और दूसरोंको मार्ग बतायें।

योगियोंकी तपस्विता—ये योगीश्वर समस्त तपोंसे युक्त हैं, जो ऐसे यगको धारण कर सकते हैं, परीषद्‌ों पर बिजय प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए सभी तप आसान हैं। अनशन उपवास करना, भूखसे कम खाना, अटपट आस्त्रद्वियों ले लेना कि ऐसा अगर दिखा तो आज आहार लूंगा, परीक्षा करना अपने आपके धैर्यकी, रसपरित्याग करना, एकान्त स्थानमें रहना, बैठना, सीना और अनेक प्रकारके काब क्लेश करना, ककरीली जमीन पर सो रहे हैं एक करवटसे और प्रसन्न हैं। सर्दी गर्मीके परीषद्‌ महन कर रहे हैं फिर भी सम्यग्ज्ञानके उपयोगसे वे प्रसन्नचित्त रहा करते हैं। तो उन योगियोंकी ये बाह्य तप धारण करना आसान है और अन्नरङ्ग तपके तो वे रुचिया हैं ही। कोई दोष लगने पर प्रायश्चित्त करना, हमारे साधुजनोंका विनय करना, अपने आपमें शाश्वत रहने वाले ज्ञान-स्वरूपका विनय करना, अपने आपकी ओर नम्र होना अर्थात् अपने ज्ञान-स्वरूपमें समा जाना। बाहरी संकट विकल्पोंसे दूर रहना यही अपनी सेवा है और इसी ढंगसे दूसरोंकी सेवा करना, स्वाध्याय करना, अपने आपका अध्ययन करना और शरीरसे भी समत्व जोड़ना, ध्यानरत रहना, ने समस्त तप उन्हें आसान हैं। जिन्होंने अपने पुण्यकार्यों - अर्थात् ज्ञान को, चेतनको उन्नतिशील बनाया है ऐसे योगीश्वर हम आप सबको प्रमुख समाधिभाव प्रदान करें।

योगभक्तिमें समताकी प्राप्ति— भैया ! योगियोंकी पूजा अर्चना करके और आशा ही क्या करनी चाहिये ? जो उनके पास है, जिसमें वे रम रहे हैं उसकी ही तो आशा रखनी चाहिए। उनकी सेवा सुश्रुषा करके हममें भी समताका परिणाम बने। इस लोकमें शुद्ध ज्ञान जगना, समतापरिणाम रहना, धैर्य रहना ये बातें यदि अपने आप आत्मामें आ सकें न तो भला है, इनके विरुद्ध अगर सांसारिक मौज कचना, विषय फँसावोंमें लगे रहना, ये ही अगर किए गए तो जीवन बेकार है। पीछे पड़ताना पड़ता है। लेकिन जैसे कहावत है—अब पछिताये होत क्या, जब बिबिया चुग गई खेत। सारा जीवन तो मोह मोहमें ही गुज़ार दिया, अब कोई वश न रहा शरीर भी अपने आप बैठ बैठ सकता नहीं, बच्चोंके आधीन हो गए हैं ऐसी स्थितिमें जरा-जरा सो घटनाओंमें क्रोध उत्पन्न होता है, भीतर अभिमान जगता है। अरे मैंने तो इन बच्चोंको ऐसे ऐसे कण्टोसे पाला पोषा, इन पर इतना-इतना खर्च किया, इनसे मैं बड़ी आशा रखता था इतनी कठिन सेवा की, फिर भी ये मुझे पूछते ही नहीं हैं। अनेक प्रकारके जहा संक्रंश, संकल्प विकल्प होने लगते हैं अब वहाँ क्या किया जाय ?

ज्ञानयोग बिना लाभका प्रभाव—दौलतरामजीने छद्मालामें कहा है ना— (बालापनमें ज्ञान न लहो। तरुण समय तरुणी रत रहो। अद्धमृत-कसम न बूढ़पनो। कैसे रूप लखे आपनो॥) यह कथा सबकी नहीं है कि जितने बूढ़ हों वे सब आत्मस्वरूपके दर्शनसे वंचित रहते हैं। अन्यथा ये योगीमूर्ति आखिर जीवनमें रहेंगे तो बूढ़ तो होंगे ही। फिर क्या उनका जीवनभर तपश्चरण करना बेकार है ? क्या तपश्चरण करना ? आखिर बूढ़े होंगे, आत्मस्वरूपके लखने से रहित हो जायेंगे। तो क्या फायदा ? ऐसी बात नहीं है। यह उस ही जीवकी कहानी है जिस जीवने बचपनमें ज्ञान नहीं पाया, और उस ही जीवने जवानीमें स्त्रीलीन होकर अपना जीवन उबाया। वही जीव जब बूढ़ा होना है तब वह आत्मस्वरूपको नहीं लख सकता है। लेकिन जिन्होंने बचपनमें ज्ञान कमाया, जवानीमें संयम और तपका आदर किया, अपने आत्माकी सावधानी रखी वे पुरुष बूढ़े हो जायें तो भी आत्मस्वरूपको लखते हैं। इन योगीश्वरोंने अपने तप और योगके धारणसे ज्ञानशरीरको बढ़ाया है, सांसारिक सुख, विषय सुख, विनाशीक सुखोंकी वे रंचमात्र भी इच्छा नहीं करते, आत्मा का स्वरूप आनन्दमय है सो उस ही आत्माके आश्रयसे जो आनन्द प्रकट हुआ है उस ही आनन्दकी वे चाह करते हैं।

। योगदर्शनसे समताका उपदेश—ऐसे योगीश्वर जिनके ज्ञानके प्रतापसे

भक्तजन समतापरिणाम धारण कर लेते हैं, वे योगीश्वर जंगलमें जहाँ विराजे रहते हैं वहाँ सिंह हिरण आदिक परस्पर जाति विरोधी जानवर इस प्रकार साथमें बैठते हैं कि जैसे एक परिवारके ही सब जोष हों। उन पर किसने असर डाला है ? उनको किसने इस प्रकारसे चलाया ? अरे वे जीव भी सक्षी पञ्चेन्द्रिय हैं, उनमें भी मन है, विवेक है, वे जब परम आनन्दरसमें लीन योगियोंकी शान्तमुद्राको निरखते हैं जिनके मुखसे सहज आनन्दके कारण मधुर मुस्कान अपने आप प्रकट हो रही है ऐसी उस आनन्दभरी मूर्तिको जब वे जीव निरखते हैं तो उनके चित्तपर स्नय प्रभाव पड़ता है और वे बैर विरोध आदिक दुष्कर्मोंको त्यागकर निर्वैर होकर ठहरते हैं। तो जिनकी मुद्राको निरखकर पशु भी बैर छोड़ देते हैं, समता-परिणाममें यथायोग्य आ जाते हैं वे योगीश्वर हमें भी प्रमुखतया समाधि भावको प्रदान करें। इष्टमें हर्ष न जगे, अनिष्टमें द्वेष न जगे, हम अपनी धीरतामें बने रहें ऐसा बल ऐसा ज्ञान मेरे में प्रकट हो। इस प्रकार योग-मक्तिमें योगियोंके गुणोंका वर्णन करके उन योगियोंके ध्यानसे चाहा है यह कि मेरेको भी यह समाधिभोग प्राप्त हो।

प्राकृत योगिमक्तिः

योस्सामि गुणधारण अणयाराण गुणेहि तच्चेहि ।

अस्सलिमउलियहत्यो अभिवदतो सविहवेषण ॥१॥

आत्माका प्रयोजन ज्ञान और आनन्द—इस लोकमें स्तवन करने योग्य कौन होता है ? स्तवन करने वाला चूँकि ज्ञानानन्दस्वरूप यह आत्मा है और उसका प्रयोजन प्रत्येक कायमें ज्ञान और आनन्दका लाभ है सो ज्ञान आनन्द जिनके प्रकट होता है ऐसे योगी स्तवन करने योग्य होते हैं। प्रत्येक जीव ज्ञान और आनन्दकी चाह करते हैं। वस्तुतः इन दो चाहोंके अतिरिक्त अन्य कुछ भी चाह जीवकी नहीं होती है और जो चाहोंका प्रसार बन गया है वे सध चाहें इन दो चाहोंमें गर्भित हैं। इन दो चाहोंका या तो ज्ञानकी चाहसे सम्बन्ध है अथवा आनन्द की चाहसे सम्बन्ध है। कोई मनुष्य अगर धनी बनने की इच्छा रखता है तो वह धनी बनने के लिए धनी नहीं बनना चाहता, किन्तु आनन्द चाहने के लिए धनी बनना चाहता है। उसने आनन्द मान रखा है, इस ही बातमें भ्रमसे कि मैं विशेष वैभव वाला होऊँगा तो ये दुनियाके लोग मुझे अच्छा मानेंगे। ऐसी भ्रम वासना करके और पर्यायवृद्धि करके धनी बननेकी चाह उत्पन्न की है। वह चाह भी धनी बनने के लिए नहीं है किन्तु आनन्द पाने के लिए है।

रागद्वेषका कोई काम नहीं है, केवल एक आत्माके ज्ञानकी विशुद्धि ही ध्यान बन गया है, ऐसा जो पुरुष है वह किसके लिए आदर्श न होगा? मूर्ख ही ऐसे होंगे जो ऐसे गुणधारी योगियोंका स्तवन न करें और हृदयसे उनकी प्रशंसा न करें। तो यह योगी पुरुषोंकी भक्ति चल रही है। इस छंदमें कह रहे हैं कि जो अनेक गुणोंके धारी हैं ऐसे योगीश्वरोंकी मैं स्तुति करता हूँ, जो क्षमाकी मूर्ति हैं, कोई कुछ किया करते हैं, इस ओर जिनके कोई राग रोष नहीं। श्रेणिकने एक योगीपर उपसर्ग किया, मेरा साँप बाला और तीन दिन बाद चेलनाको खबर दी जाने पर चेलना सहित श्रेणिक आया तब चेलनाका उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर होनेके बाद जब साधु निहारते हैं तो दोनोंको कहते हैं—'तुम दोनोंको धर्म लाभ हो।' भला ऐसी क्षमाकी मूर्ति ऐसी समताकी मूर्ति, किसके द्वारा स्तवन किये जाने योग्य नहीं है?

योगियोंकी आन्तरिक मृदुता—जिनमें मानका नाम नहीं। मान किस पर करें? शरीरको उन्होंने अपना समझा ही नहीं तो मान किसका करें, जो कुछ कलायें पायी हैं उनको वे योगीश्वर न कुछ जैसी समझते हैं। वे तो ऐसा मानते हैं कि यह ज्ञान कुछ भी नहीं है। आत्माका ज्ञान तो लोकोलोकका ज्ञाननहार है, अनन्तज्ञान है, यह ज्ञान क्या चीज है? जाति कुल प्रतिष्ठा इन सबको वे योगीजन असार जानते हैं। ये तो आत्माकी कोई चीज ही नहीं हैं। किस पर मान हो और चू कि वे अपने को एक अवस्थाकी दृष्टिसे हीन दशामें समझ रहे हैं। जब तक संसार है, जब तक शरीरका बन्धन लगा है तब तक तो हीन अवस्था है। आत्माका ऐसा बंधा रहनेका काम न था। तो जो अपने को इस तरह अवस्थाकी दृष्टिसे हीन निरस्त रहे हैं और जो कला प्राप्ति की है, तपश्चरण पाया है उन सबको वे न कुछ समझ रहे हैं। मेरा आत्मा तो अनन्तज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्तशक्ति अनन्त आनन्दमे भरपूर है। किस पर मद किया जाय और मद किसके लिए दिखाना, यहाँ कोई हमारा प्रभु तो है नहीं। कोई मेरा पालनहार तो है नहीं, सभी कर्मोंके प्रेरे अपने अपने कर्मानुसार चलते फिरते इकट्ठे हो गए हैं, इनमें किसकी क्या दिखाना, इन सब बातों विचार करके जिने योगियोंके मद रच नहीं रहा है ऐसे नम्रताकी मूर्ति योगीश्वर किसके स्तवनके योग्य न होंगे?

योगियोंकी निश्चलता और निर्लोभताकी उपासना—जिनके मायाधार रंभ नहीं है। छल कपट किस बात पर करना? संसारमें कुछ अवस्था अचञ्छी है नहीं। धन, घर, लोकमें इज्जत इनकी उन योगियोंका कुछ बाह

ही नहीं रही। जब कुछ चाह ही नहीं रही तो वे योगीजन छल कपट किस बातपर करें ? छल कपट इन्हीं परतत्त्वोंके लाभके लिए ही तो लोग किया करते हैं। जिन्होंने सीधा साफ स्पष्ट ज्ञातृकस्वभावी निज आनन्दधन अन्तःप्रभुका दर्शन किया है, अब उससे बढ़कर लाभ क्या है ? वे मायासे रहित हैं। ऐसे सरल, निश्छल, निर्भय योगीश्वर किस बुद्धिमानके स्तवनके योग्य नहीं हैं ? वे योगीश्वर लोभकषायसे वित्तुल दूर हैं, इन्हें अपनेलिए कुछ भी न चाहिये। केवल दातारके यहाँ जब कोई क्षुधा वेदनासे तीव्र पीड़ा होती है तो जीवन रखने के लिए आहार कर आते हैं और उसके बजाय कितने लोगोंको ये योगीश्वर दान किया करते हैं। जिनके दर्शनसे ही जीव तिर जायें, जिनके उपदेशसे जीवतिर जायें। कितने लोगोंका उपकार होता है ? वे योगीश्वर लोभकषायसे रहित हैं। तो जो केवल एक ज्ञानस्वरूपकी आराधनामें ही लगे हैं, जो किसी भी परतत्त्वसे अपना हित नहीं समझते, ऐसे स्पष्ट ज्ञाता निर्लेप वीतवृष्ण योगीश्वर किसके स्तवनके योग्य नहीं हैं ?

सत्यताकी भूति—योगीश्वर सत्यकी मूर्ति है। जो सच है सो यह है। उनका रूप निग्रन्थ है, शक्त्योंसे रहित है वह मुद्रा समस्त भव्य जीवोंको अभय प्रदान करती है। जिन योगीश्वरोंको निरस्त्रकर कोई भी भय नहीं खाता है। जिनके हाथमें केवल दयाक साधनभूत थोड़े से मयूरपख हैं। बहुत पख रचने का रिवाज न जाने कबमे चला। थोड़े से ही पख रखना जबदयाके लिए काफी है। सो जिनके पास थोड़ेसे मयूरपख हैं, जो अति कोमल होनेसे रखे गए हैं, जो आसानीसे मिल जाते हैं, अपने आप ये मोरपख छोड़ देते हैं, जिसमें किसी तरहका आरम्भ नहीं, दोष नहीं जो, अति कोमल हों, सो भी १०-२० पखा करते हैं और शुद्धिके लिए कोई कमण्डल जिम किसी भी रंगका हो, ये दो उन योगियोंके उपकरण हैं। ऐसे दयामूर्ति योगी पुरुषोंको देखकर भला किसे भय उत्पन्न होगा ? बल्कि भयभीत पुरुष भी ऐसे योगियोंको देखकर निर्भय हो जाते हैं।

सयम तप त्याग आकिञ्चन्य व ब्रह्मचर्यका योग—योगीश्वर शुद्धताकी भूति हैं और इसी कारण जिनमें सयम विशेष प्रकट है, प्राणियोंकी रक्षामें सारधान है, अपने इन्द्रिय और मनके विषयोंको धीतने वाले हैं, ऐसे विजयी योगीश्वर भला किसके द्वारा वंदनीय नहीं हैं ? जो इच्छाओंसे रहित हैं इसीकारण बड़े-बड़े दुर्धर तपोंमें भी जो रच भी खेद नहीं मानते हैं, जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, जो रागादिक विभावोंसे भी उपेक्षा रखते हैं अन्तर्गद्गके परिग्रहोंसे भी जिनकी निवृत्ति हो गयी है, ववल

ज्ञानस्वरूप अपने अन्तरात्मकी उपासनामें रत रहा करते हैं, जिन्होंने जाना कि मानव जीवन केवल एक अन्तस्तत्त्व भगवान या माँकी उपासना में ही सकल है ऐसे योगीश्वर भला किसके द्वारा बन्दीय नहीं हैं ? जो योगीश्वर सदा आकिञ्चन्यभावना भाते रहते हैं—मेरा दुनियाँमें कुछ नहीं, मेरा तो वह शरीर ही नहीं, यहाँ तक कि ये मुझमें ही उठने वाले रागद्वेष विक्त्वादिक भाव भी मेरे नहीं हैं। एक ता निज ज्ञायकस्वरूप है उसने सिखाय अभ्यसुद्ध भी तत्त्व अपना नहीं मानते। ऐसे आकिञ्चन्यकी मूर्ति हैं और इस ही चल पर जो अपने ब्रह्ममें, अपने आत्मस्वरूपमें लीन रहा करते हैं ऐसे परम ब्रह्मचर्यकी मूर्ति हैं, यों ये आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्यकी स्पष्ट मुद्रा रखने वाले योगीश्वर क्या चुद्धिमानोंके द्वारा स्तवनके योग्य नहीं हैं ? ऐसे अनेक गुणोंके धारी योगीश्वरोंकी मैं स्तुति करता हूँ।

योगियोंकी वास्तविक अनगारता—ये पुरुष अनगार हैं। अगारका अर्थ है घर। घरसे वे रहिन हैं। घरका दन्तोंने परित्याग कर दिया है। घरका त्याग करके भ घरहित कोई कहलाये यह तो लियन नहीं बनता, किन्तु अन्तर्ज्ञानसे जिन्होंने त्याग दिया, अर्थात् विषयोंमें जो घर बना रखा था उस विषयका भी दन्तोंने परित्याग कर दिया वे पुरुष कहलाते हैं अनगार। मोक्षका मार्ग सरल भी बहुत है और कठिन भी बहुत है। जिनको ज्ञानयोगका अभ्यास नहीं है वे कहते हैं कि योगी बनना आसान नहीं है। इसमें बड़े घट्ट सन्ने पड़ते हैं, लेकिन जिन्हें तत्त्वज्ञान है, जिनको तत्त्वज्ञानकी अत्रिक रुचि प्रकट हो गयी है उनको तो आनन्द बरपता है, वष्ट कहाँ है वहाँ ? जो सन्ने मात्रनेमें अनगार हो गये हैं ऐसे अनगार योगीश्वरोंकी मैं स्तुति करता हूँ।

योगभक्तिमें भक्तकी विशुद्धता और नम्रता—भक्त कह रहा है, योग' हा कह रहा है योगियोंकी भक्तिमें अथवा जो भी भक्ति करता हो वह कह रहा है योगियोंकी ही भक्तिमें। यह मैं अजुलीको सुतलित करके योगीश्वरोंका स्तवन करता हूँ। वस्तुतः इतनी तीव्र भक्ति उस पुरुषके ही बन सकती है जिसने अपना हृदय निर्मल बनाया हो, जो अपने मोक्षकी दन्तित चाहता हो। ससारमें जिसके कोई कामना न रही हो, ऐसे ही पुरुष योगियोंकी वास्तविक भक्ति कर सकते हैं। जिनके धनकी चाह है और उस चाहमें योगियोंकी भक्ति करने जाते हैं तो न तो वहाँ भक्ति बनती है, न मुद्रा बनती है, न शान्ति टपकती है। भक्तिमें अपने आपको स्मरण कर लिया जाता है—बह कहलाती है समर्पित। तो योगीश्वरोंको अपने आपको समर्पण कर देवे कोई, यह बात धनकी चाह रखने वालोंसे नहीं बन

सकती। पुत्र मित्र आदिक अन्य चाहोंमें नहीं बन सकती है। जिनके संसार, शरीर भोगोंमें वैराग्य जगा है ऐसे पुरुष ही योगियोंकी विशुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो भक्तिमें अंजुली जोड़कर मस्तकको निकट ले जाकर गद्गद हृदयसे गद्गद वाणोंसे अपने आपको सर्वस्वका समर्पण करते हुए मन्त्र कह रहा है कि ऐसे गुणधारी अनागार योगियोंका मैं स्तवन करता हूं।

भक्ति सर्ववैभवोंसे आत्मसमर्पण—योगिभक्ति करने वाला यह है, कैसा भक्त। जो अपने समस्त वैभवों के द्वारा जिनका अभिनन्दन कर रहा हो, भक्तके पास जो कुछ भी वैभव है उस समस्त वैभवको न्यौछावर करके वह वदन कर रहा है। तनका वैभव, समस्त शरीरको अपना कुछ अन्य विषय की दुनियाके लिए न जानकर एक भक्तिमें ही अपने आपके शरीरको न्य छावर कर रहा है, स्मरण कर रहा है, भिड़ करके एक भक्तिके साथ योगिचरणोंमें गिर रहा है। जिनका मन भी न्यौछावर है। मन किसी, जगह अन्यत्र नहीं टिक रहा, किसीसे प्रेम नहीं है, किसीका विकल्प नहीं है वे अन्य सब कुछ हेय ममक्ते हैं। ऐसा जिनका विश्वास हो गया है, ऐसी श्रद्धापूर्वक ऐसे श्रद्धालु योगी अपने इस मन वैभवके द्वारा वदन करते हैं। तीसरा वैभव है जीवके पास वचन। सो वचनवैभवके द्वारा भी यह वन्दन चल रहा है। जिनके गुणोंके स्तवनके वचन चल रहे हैं ऐसे तन, मन, धन, वचन जिनके पास जो वैभव है, योगियोंके पास तन, मन, वचनका जो भी वैभव है, उन समस्त वैभवोंके द्वारा अभिवन्दन करते हैं। यह मैं भी ऐसे गुणधारी अनगारी योगियोंकी स्तुति करता हूं।

सम्प चेव य भावे मिच्छामावे तद्देव बोधत्वा ।

चङ्कण मिच्छभावं सम्मम्मि चवट्टिदे वदे ॥२॥

मिथ्यान्धकारका रूप—भाव दो प्रकारके होते हैं एक सन्धक्त्व भाव, दूसरा मिथ्यात्वभाव। जीवोंको अपने आनन्दका धाम, अपना वास्तविक शरण अपना सर्वस्व जो एक सहज ज्ञायकस्वरूप है, शुद्ध आनन्दमूर्ति है वह भगवान् आत्मा नहीं नजरमें रहता है तो अन्तःप्रभुका उन्हें दर्शन नहीं होता। जो पुरुष अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्वबुद्धि—इन चार अघेरोमें पड़े हुए हैं उन्हें अपने आपके ही निकट चिराजमान अथवा स्वयं ही यह अन्तःप्रभु है, इसके दर्शन नहीं हो पाते। जैसे जब कभी घोर अधियारा हो, बहुत कठिन अधकारसे पूर्ण रात्रि हो उस रात्रिमें अपने ही हाथ अपने को नहीं दिखते। यदि हाथमें खुजाहट हो गयी तो खुजाने के लिए अंधेकी भाँति हाथको टटोलकर पाते हैं, अपने ही शरीरके अङ्ग अपने

को नहीं दिखाते हैं। ऐसा घोर अंधकार। तो अज्ञान अंधकार उससे भी अधिक घोर अंधकार है। यह खुद ही क्या है, सो अपने आपको स्वयं नहीं जान पाता है। विकल्पों में यह कितना दूर हो चुका है? खुद है प्रभु किन्तु खुदकी प्रभुताका पता नहीं है और कहां कहां शरण हूँ दूँ रहा है? स्त्री, पुत्र, मित्र, परिजन ये ही मेरे सर्वस्व हैं जिनके कारण दुःख भोग रहे हैं और सम्पर्कसे अपना जीवन बरबाद कर रहे हैं। जो कहीं भी हितरूप नहीं हैं उनकी ओर अतितीव्र मोह बुद्धि है, आदेश बुद्धि है। अजी उनके लिए ही मेरा सब शरीर है, इन परिजनों के लिए ही मेरे सब तन, मन, धन, वचन आदिक हैं, ऐसी जिनकी बुद्धि है उन्हें अपने आपमें बसे हुए अन्तःप्रभुके दर्शन नहीं होते। ऐसे घोर अंधकारका नाम है मिथ्याभाव।

परिकरसमागमकी व्यर्थता—अच्छा, देखो भैया। आप इन परिजनों का क्या करेंगे? ये कहां तक मदद देंगे? ये क्या अब भी कुछ शान्तिके मददगार हो रहे हैं? इस वैभवका क्या करेंगे? ये कुछ मदद न देंगे, कुछ भी ये शान्तिमें मदद नहीं दे रहे हैं। ये कोई भी वैभव आगे साथमें ले जाये जा सकते हैं क्या? कौन सा कार्य ऐसा है फिर बताओ कि जिससे आप कुछ लाभ पायेंगे? इस मायामयी अंसार दुनियामें अपना नाम फैलाकर आप क्या करेंगे? जिन लोगों के लिए आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वे कुछ आपके मददगार हो ग क्या? उनके विकल्प रखकर तो इस समय भी शान्ति नहीं पायी जा रही है। किसका सहारा लेना है? ये जिनमें भी परकी ओर दृष्टि जाती है, विकल्प बनते हैं, ये सब घोर अंधकार है। इतना घोर अंधकार कि यह खुद ही खुदको नहीं जान पा रहा है कि मैं क्या हूँ? इससे बढ़कर और दयनीय दशा क्या होगी? लोग तो कुछ अच्छे धन वैभव स्त्री पुत्रादिक पाकर मदमें आकर सही ढंगसे चलते भी नहीं हैं। मदसे छाती फुलाकर चलते हैं। अपने आगे किसीकी कुछ सम्भलते ही नहीं हैं। पर उन्हें यह पता नहीं कि दौलतके दो लातें हैं। दौलत कहते हो उसे हैं जिसके दो लातें हो। तो जब यह दौलत आती है तो मानो छाती में लात मारती है, जिससे यह मानव छाती फुलाकर चलने लगता है। और जब यह दौलत जाती है तो मानो पीठमें लात मारकर जाती है जिससे सर झुक जाता है। शरमसे मारे वह मानव नीची निगाह किए रहता है। फिर इस जीवनमें उसे इस दुनियामें अच्छा नहीं लगना। उसके पीछे इतनी दौड़धूप करने से क्या लाभ? जो खुद मलिन हैं, कर्मप्रेग्नि हैं ऐसे परिजन, मित्रजनों के लिए

इनती दोषधूपसे क्या लाभ ?

मिथ्याभावके चार रूप—अहो खुदका आत्मा नजर न आनेसे उस अन्तःस्वरूपकी इष्टि बिना यह जीव संकटोंसे छूट नहीं सकता है। यह अहंमें अहं बुद्धि, रखता है। जो अहं नहीं है, जो मैं नहीं है उसमें बुद्धि रखना है कि यह मैं हूँ—इसका नाम है अहंकार। ये सब अहंकार हैं। ब्रह्मस्तुतिमें ममकार बुद्धि जगे, इसका नाम ममकार है। बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धमें करनेकी बुद्धि आये, मैं इसे करता हूँ—यह है कर्तृत्व बुद्धि। और इन बाह्यविषयोंमें, इन बाह्यपदार्थोंमें भोगनेकी बुद्धि जगे इसका नाम है भोक्तृत्व। इन चार प्रकारके खोटे आशयोंमें रहने वाले प्राणी घोर अंधकारमें दुःखी हो रहे हैं। यही है मिथ्याभाव। और जिनका यह विपरीत आशय नहीं रहता है—वह है सम्यक्त्वभाव।

सम्यक्भाव—ये परपदार्थ, ये रागादिक परतत्त्व, यह शरीर, ये मेरे कुछ नहीं हैं। मैं रागादिकरूप नहीं हूँ, कषायरूप नहीं हूँ, इच्छारूप नहीं हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, जो मेरा स्वरूप है वह मेरे आधीन है। मेरी परिणति, मेरा चतुष्टय, मेरा स्वरूप, मेरा सर्वस्व सब मेरे ही आधीन है। मैं निश्चला हूँ। जो मेरा स्वरूप है चैतन्यमात्र, उससे मैं कभी चलायमान नहीं होता हूँ। जिस स्वरूपसे मैं रचा गया हूँ उस स्वरूप रूप ही हूँ, जिसमें रचमात्र भी कामना नहीं है, विकार नहीं है। स्वरूपदृष्टिसे देखो तो यह केवल ज्ञानप्रकाशमात्र है। यह निष्काम है, इसमें किसी प्रका की कामना नहीं है। ऐसा केवल ज्ञानदेवन्दर मैं भगवान् आत्मा हूँ। इस प्रकारका निर्णय जहाँ रहता है, ऐसे ही निजतत्त्वका दर्शन होता है उसे कहते हैं सम्यक्त्वभाव। तो ये योगीश्वर मिथ्याभावको त्यागकर सम्यक्त्वभावमें आ चुके हैं, ऐसे सम्यक्त्वरूप सत्यमूर्ति योगीश्वरकी मैं वन्दना करता हूँ।

दोदोषविषयमुक्ते तितद्विरहे तिसत्त्वपरिसुद्धे ।

तिष्ठिण्यगारधरद्विये विचरणसुद्धे गुणसामि ॥३॥

योगियोंकी द्विदोषविमुक्तता—जो दो दोषों रहित है ऐसे योगीश्वरों को मन, वचन, काय सम्मिल करके नमस्कार करता हूँ। दोष दो हैं—राग और द्वेष। रागमें यह जीव अपने स्वरूपसे हटकर वाहरीपदार्थोंके चिक्त्वा में लग जाता है। यह आत्माके लिए दोषकी बात है। यह अपराध है। अपराध कहते हैं उसे जहाँ राध अवगत हो गया हो। जहाँ राध अर्थात् शुद्ध जानना समाप्त हो गया है उसे कहते हैं अपराध। तो जहाँ जब राग करता है वहाँ आत्मसिद्धि नहीं है, इस कारण राग दोष कहलाता है। इसी प्रकार द्वेष भी दोष कहलाता है। द्वेष होता है तब, जब किसी

वाह्य पदार्थको अपना अनिष्ट समझ लिया जाय। तब उसके विनाशके लिए, उसके दूर करनेके लिए मनमें चिन्तन चलता है और जब वह दूर नहीं होता तो उसके प्रति दुर्भावना चलती है। तो इस द्वेषभावमें भी यह जीव अपनी सिद्धिसे अलग हो गया। इस कारण इसका भी नाम दोष है। ऐसे जो दो दोषोंसे रहित हैं उन योगीश्वरोंकी यहाँ भक्ति की जा रही है।

योगियोंकी त्रिवण्भवजितता—ये योगीश्वर तीन दण्डोंसे रहित हैं। मन, वचन, काय, इन तीन योगोंकी प्रवृत्तिका नाम दण्ड है। आत्माको दण्ड मिल रहा है इन मन, वचन, काय की चेष्टाओंसे। मन प्रवृत्ति करता है, विषय कषायोंको धारण कर लेता है। न जाने किन-किन वस्तुओंमें अपना मन लगाता है, विकल्प करता है, हैरानी भोगता है। तो मनका यह व्यापार आत्माके लिए दण्ड है, आत्मा पर आपत्ति है। इसी प्रकार वचन बोग है। वचनोंकी अधिक प्रवृत्ति रखना, अधिक बोलना—ये सब किस लिए हो रहे हैं। जो अधिक बोलते हैं, विना प्रयोजन बोलते हैं, उसका सोधा। अर्थ यही है कि वे अपने में गम्भीर नहीं हैं, अपने आपकी विशुद्ध दृष्टि रखते नहीं हैं तब अधिक बोलते हैं। तो अधिक बोलना भी आत्मा के लिए दण्ड है। तीसरा दण्ड है कायदण्ड। शरीरकी चेष्टा करना, शरीर क्या मैं हूँ। शरीर तो भिन्न पदार्थ है, अशुचि पदार्थ है। यह शरीर ढाड़ भाँसका पुतला है। लेकिन इस कायकी प्रवृत्ति सुहाना और राग कर करके कायकी नाना चेष्टायें करना, यह तो आत्मा पर आपत्ति है। इन दण्डोंका त्याग करना होगा तब आत्मा सुरक्षित रह सकता है। तो इन योगीश्वरों ने मन, वचन, काय इन तीन दण्डोंका परिहार कर दिया, उससे ये विरक्त हैं। इन योगीश्वरोंको समभक्ति प्रणाम हो।

योगियोंकी मायासत्यरहितता—ये योगीश्वर तीन शक्तियोंसे रहित हैं। शक्त्य उसे कहते हैं जो मनमें चुभे। जैसे काँटा पैरमें लगे तो वह शक्त्यका काम करता है। तो जो काँटेकी भाँति चुभता रहे उसे शक्त्य कहते हैं। एक दुःख ऐसा होता है कि एक बार हो गया बलो निपट गए, मगर शब्द वाला दुःख तो निरन्तर रह रह कर आता रहता है। ऐसे शक्त्य हैं तीन भाया, मिथ्या और निदान। छल कपट करना एक बहुत बड़ी शक्त्य है। छलीपुरुष, कपट रखने वाला पुरुष जैनमें नहीं रहता। वह किसी प्रकार की कल्पनायें बनाता है, मैं असुक्तको यों कहूँगा, और उसके खिलाफ असुक्त को यों कहूँगा। एक दूसरेके खिलाफ परस्परमें कुछसे कुछ कह देना, ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग बड़ी हैरानीमें रहते हैं। उन्होंने अपने मनकी हैरानी

में ढाल दिया है। निरन्तर चिंतित रहते हैं और ऐसी दुर्भावना बनाये रहते हैं कि ये दोनों कहीं आपसमें मिल न जाये, नहीं तो हमारी पोलपट्टी खुलेगी, जो जो हमने इनकी चुगली की है ये सब जो गलतियाँ है वे सब खुल जायेंगी। मायाचारी पुरुष निरन्तर शत्रुमें बने रहते हैं। लोग व्यर्थ की शत्रु बना लेते हैं। मायाचारसे मिलता क्या है? कदाचित् मायाचार करने से कुछ द्रव्यका लाभ हो गया तो वह लाभ क्या लाभ है? उन्हें यह विश्वास नहीं कि जो लाभ होना है वह तो होता है मगर खोटे भाव करके हमने तो अपनी दुर्गति करली, पापबध कर लिया और लाभमें कमी ही कर लिया। शुद्ध भावोंसे रहते तो जितना लाभ होने को था वह पूरा लाभ होता, मायाचारसे सिद्धि कुछ नहीं है। लेकिन जिनका चित्त मलिन है वे मायाचार करके अपनी स्वार्थसिद्धि समझते हैं। योगीश्वरोंमें मायाशत्रु रचमात्र नहीं है। किस लिये माया करना? आत्मसाधनाके लिए समस्त परिग्रहोंका त्याग करके एक आत्माका सहारा लिया है। आत्माकी उपासना करके अपने आपमें प्रसन्न रहनेका, निर्मल होनेका संकल्प किया है। वहा मायाचारका क्या काम? कोई बाह्य परिग्रह तो रखा नहीं है। फिर किसी भी जीवके प्रति, किसी भी साधुके प्रति छल कपट करनेका वहा अवसर कहा? यदि कोई साधु छल कपट कर रहा है तो वह बाह्य-वस्तुपर तो कर नहीं सकता, क्योंकि वस्तुओंको अंतर निःपट रखेगे तो लोग प्रत्यक्ष जान जायेंगे। बाह्यपरिग्रहोंपर तो मायाचार करनेका वहाँ अवसर नहीं है। हाँ अपनी नामवरी फैलानेकी इच्छा हो जाय, उसके लिए मायाचार किया जा सकता है। सो जिस पुरुषके कोई कलुषित इच्छा हो जाय वह साधु कैसा? वास्तविक मायनेमें जो साधु है उस साधु पुरुषको मायाचारका अवसर नहीं मिलता। योगीश्वर मायाशत्रुसे रहित हैं।

योगियोंकी मिथ्याशत्रुत्व-दुमरी शत्रु है मिथ्याभाव^१ किसी ग्रन्थके किसी वाक्यका किसी परिस्थितिमें कुछ थोड़ासा विपरीत अर्थ कर जाना, ऐसी कुछ सीमाके अन्दर जो जो कुछ मिथ्याभाव, मिथ्यावचन व्यवहार कर लिए जाते हैं वे सब इसके लिए शत्रु बन जाते हैं। जो योगी निःस्पृह हैं, किमी प्रकारका चित्तमें स्वार्थ नहीं रखते हैं, जिन्होंने तत्त्वज्ञान विशदरूपसे प्राप्त कर लिया है ऐसे योगियोंको कोई मिथ्यावचन करने का प्रयोजन ही नहीं रहता। शास्त्रोंका कुछसे कुछ अर्थ लगाना, कुछ मिथ्या रूपमें ढालना, यह तो स्वार्थी और तृष्णावी लोभी पुरुषोंसे ही बन सकता है। योगी तो निर्लभताकी साक्षात् मूर्ति हैं, उनमें मिथ्याभाव कहाँसे आ सकता है। और? जो मोटे मिथ्याभाव हैं वे तो इनमें सम्भव ही नहीं हैं।

वे निज शायकस्वरूपको ही 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव किया करते हैं। उनके मिथ्यादर्शन कहीं ? तो योगीश्वर मिथ्याशक्त्यसे भी रहित होते हैं।

योगियोंकी निवानशक्त्यरहितता—तीसरी शक्त्य है निदान। वासुपदार्थों की आशा रखना, परभावके लिए आशा करे उसे भी निदान कहते हैं, और इस जीवनके लिए भी आशा रखे उसे भी निदान कहते हैं। मुझे ऐसे आशामोंकी प्राप्ति हो, तैसा सम्मान प्राप्त हो, परभवमें मैं देव इन्द्रादिक पद पाऊँ, यों अनेक प्रकारकी आशाएँ करनेको निदान कहते हैं। योगी श्वरोंके न तो परभव सम्बन्धी निदान है और न इहलोक सम्बन्धी निदान है, उन्होंने तो समस्त आशाओंपर विजय प्राप्त कर ली है, वे लोकमें कुछ भी नहीं चाहते और चाहते हैं तो यही चाहते हैं कि मेरे चाह वित्तुल ही पैदान हो। और मैं अपने निष्काम ज्ञानस्वरूपमें निरन्तर लीन रहा करूँ। ऐसे पुरुषोंमें निदानका दोष कहीं सम्भव है ? तो योगीश्वर तीन शक्त्योंसे रहित हैं।

योगियोंकी रसगारवरहितता—ये योगीश्वर तीन गारवोंसे भी रहित हैं। गारव कहते हैं अभिमानको। गारव तीन तरहके हैं—रसगारव, ऋद्धिगारव, सानगारव। किसी योगीकी ख्याति है, लोग बहुत चाहते हैं इसी कारण विशेष आदर करते हैं आहार भी बहुत सरस बनाते हैं और वे योगी ऐसे सरस भोजनको करके चित्तमें ऐसा अहकार रखें कि मेरी ऐसी अच्छी पोजीशन है। देख लो कितनी भक्तिसे कितने सरस व्यञ्जन बनाकर आहार देते हैं। साथ ही अन्य योगियोंपर भी धोड़ी दृष्टि करते हैं, उनकी अपेक्षा हमारी बड़ी महत्ता है, इस प्रकारका कोई सुखभाव आये तो उसे रसगारव कहते हैं। यह तो बहुत खोटा भाव है, पर इस सम्बन्धमें कोई सूक्ष्मभाव भी बने तो योगीका योग नहीं रहता है। ये योगी रसगारवदोषसे रहित हैं।

योगियोंकी ऋद्धिगारवरहितता—दूसरा गारव है ऋद्धिगारव। त प-
श्चरणके प्रतापसे किसी प्रकारकी ऋद्धि प्रकट हो जाय। ऋद्धि अनेक प्रकारकी है—आकाशमें विहार करना, अपने शरीरकी कुछ विक्रिया बना लेना, छोटा बड़ा अपना रूप कर लेना, बहुत बहुत प्रकारसे ज्ञान विकसित होना आदिक अनेक प्रकारकी ऋद्धिया होती हैं। ये पुरुष ऋद्धिगारवसे रहित हैं, इन्हें ऋद्धियोंपर गर्व नहीं रहता, बड़े कठोर तपश्चरणके प्रताप से ऐसी भी ऋद्धियाँ होती हैं जो लोकमें चमत्कार फैला देती हैं। जैसे—शरीरका मल औषधि बन जाय, शरीरसे स्पर्श करती हुई वायु जिस रोगी को छू ले वह रोगी निराग हो जाय। जिस रसोईघरमें आहार करलें उस

रमोईमें किनना ही जनसमुदाय भोजन कर ले तो आहार समाप्त न हो, ऐसी अनेक ऋद्धियां प्रकट हो जाती हैं, लेकिन योगियोंको उन ऋद्धियोंपर गर्व नहीं रहता। वे ऋद्धिगारवदोषसे रहित होते हैं।

योगियोंकी सातगारवरहितता—तीसरा गारव है सातगारव। भक्तजनों से बड़ी साता मिलती हो, बड़े अच्छे ढंग से आमन मिलना है, बड़े आनर से जिन्हें रखा जाता है, भक्त लोगोंकी आँखोंपर जा बिछ रहते हैं, ऐसी बड़ी सातामें रहने वाले मुनि जिनकी अनेक शिष्य लोग बड़ी सेवा करते हैं। भक्तजनोंकी सेवा भी जिन्हें बहुत प्रकार प्राप्त होती है, ऐसी साता प्राप्त करके, सेवा प्राप्त करके इन ऋषीश्वरोंको गर्व नहीं होता है कि देखो मेरी किननी महत्ता है। लोग मुझे किनना महान समझते हैं, अपनी महिमापर गर्व नहीं होता है, वे सातगारवके दोषसे रहित हैं। ऐसे इन तीन गारवोंसे रहित योगीश्वरोंको मन, वचन, कायकी शुद्धिसे समस्कार करता हूँ।

योगियोंको मनशुद्धिपूर्वक प्रणमन—मनकी शुद्धि तो यह है कि किसी प्रकारकी इच्छा करके उन योगियोंकी सेवा बन्दना न हो। केवल इस चाह से योगियोंकी निकटता बनायी जाय कि मैं भी मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियोंसे, कर्मायोंकी प्रवृत्तियोंसे दूर होकर सहज स्वाधीन आत्मीय आनन्द-रसका पान करूँ। जैसे कि ये योगीश्वर निरन्तर आत्मरसमें वृत्त रखा करते हैं, ऐसी भावना होती है तो उस मनको शुद्धमन कहा जाता है। लोकमें बड़ाई पानेके लिए उन साधुओंमें अपनी महिमा जताने के लिए छद्मवा अपनी इज्जन पानेके लिए, लोग बड़ाई करे कि कैसे ये गुरुभक्त हैं, ऐसा भाव यदि मनमें है और सेवा भी कर रहे तो वह सेवा उनकी व्यर्थ जाती है, अर्थात् स्वयं ने तो पुण्यलाभ नहीं लिया उनका मन अशुद्ध कहलाता है।

योगियोंको वचनशुद्धिपूर्वक प्रणमन—वचनशुद्धि क्या ? वाक्मन्त्र तो जिनका मन पवित्र होता है उनसे ही शुद्ध वचन बोले जा सकते हैं। एक कविने कहा—“मन गहीपरे आचरण हग दिवान कहि देत” मनरुी राजाके जो जो आचरण है, मनमें मलिनता, शुद्धि आदिक जो जो भी भाव आते हैं उन सब भावोंको ये नेत्ररूपी मन्त्री कह देते हैं। जैसे राजा किम प्रकृतिका है ? यह बात मन्त्रियोंके चाल-चलनसे बिड़न हो जाती है। इसी प्रकार ये नेत्र, ये मनके आचरण बता देते हैं और उन नेत्रोंसे अधिक बचाने पाने से वचन है। ये वचन पुरुषके हृदयकी बात बता देते हैं। उसमें किनना अपाव है, किननी उदारता है, किननी मृदता है, ये बातें

ये वचन कह देते हैं। तो जिनका मन पवित्र है उनके वचन भी पवित्र निकलते हैं। ऐसे वचन पवित्र निकलते कि जिन वचनोंको सुनकर सुनने वाले प्रबोधको प्राप्त हों। और अपने क्लेशोंको भूलकर शान्तिमें प्रवृत्ति करे। ऐसे वचनोंको शुद्ध वचन कहते हैं। बहुत ही शुद्धभाव भरे वचनों से योगीश्वरोंको नमस्कार करता हूँ।

योगियोंको कायदादिपूर्वक प्रणमन—तीसरी है कायशुद्धि। शरीरको बड़े विनयसे प्रवर्तना और बड़ी सावधानीसे इस शरीरचेष्टासे गुरुजनों की सेवा करना यह कायशुद्धि कहलाता है। यथा तथा पापोंमें लगने वालों की कायशुद्धि नहीं कहलाती है। कायकी शुद्धि निष्पापतासे कही जाती है। निर्दिष्टचिकित्सा आगमें साधुओंके शरीरको रत्नत्रयसे पवित्र कहा गया है। श्रावक और भक्तजन मुनिजन, मुनियोंकी सेवा करते हुए ग्लानिका भाव नहीं रखना है, यह उनके अनुरागकी सूचना है। जैसे माँ अपने बच्चेकी सेवा हर परिस्थितिमें करती है। दस्त हो रहे हों, नाक बह रही हो, कैसे भी रोगकी स्थिति हो पर बच्चेका प्रेम माँ के हृदयसे इतना अधिक है कि बच्चेसे घृणा नहीं करती। इसी प्रकार धर्मी पुरुषोंका साधर्मी पुरुषोंसे इतना अनुराग होता है, साधर्मिके दर्शन ज्ञान, चाग्रि गुणको निरखकर उनकी उदारता और विशुद्धि को निरखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और विना संकोच व विना घृणाके उनकी सेवा करते हैं तो काय की शुद्धि निष्पाप होनेसे होती है। कहते भी हैं—ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो पुरुष ब्रह्मचारी है वह तो सदा पवित्र है। कायको यदि एक स्नानसे पवित्र कर लिया तो उससे इस आत्मामें कौनसा लाभ हो गया? यद्यपि शरीरको पवित्र करके, प्रभुभजन प्रभुपूजन करनेमें एक अनिश्चय आता है, यही प्रभुविनय है और अपनेको कुछ निर्भर और कुछ विशुद्ध अवि-कारी बनाया है, उससे लाभ हाता है लेकिन मोतरी बातको कोई सोचे नहीं और केवल शरीरकी शुद्धि करके मान ले कि मैं पवित्र हो गया हूँ, ठीक हूँ तो ऐसा पुरुष शान्ति तो क्या पायगा वरिष्ठ इसी शुद्धि छुवाछूनेके परिणाममें जरा जरासे प्रसंगमें क्रोध करने लगता है। तो कायकी मुख्य शुद्धि तो निष्पाप रहनेसे है और व्यवहारसे कायकी शुद्धि है, जैसी व्यावहारिक शुद्धि है उस प्रकार। तो भक्त कहता है कि मैं मन, वचन, काय को शुद्ध करके ऐसे योगीश्वर को नमस्कार करता हूँ।

चउविहकसायदहणे चउगइससारगभणभयभीए।

पञ्चासवपडिविरदे पचिदियणिज्जिहे वदे ॥४॥

योगमें चतुर्विधकपापदहन—यह पूर्वाचार्योंसे चली आयी हुई योगभक्ति

है। बहुत पुराने पूजन, पुराने स्तवन पहिले ऐसे ही थे और इसीके आधार पर भक्तजन अपनी आत्मशुद्धि करते थे। उस योगमक्तिमें यहाँ कह रहे हैं कि ये योगीपुरुष चार प्रकारकी कषायोंको दहन करते हैं, नष्ट करते हैं। कषायें चार हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ। जितने भी विकल्प हैं, जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं वे सब इन चारोंमें शामिल हैं। कोई क्रोधरूप वृत्ति है, कोई मानरूप, कोई मायारूप और कोई लोभरूप। सारी बातें देखलो। जहाँ यह कहते हैं कि आत्मके अहित विषय और कषाय हैं तो ये विषय कषायसे अलग कोई चीज नहीं हैं। दो का नाम लेना तो जरूरी है कि विषय कषायका त्याग करना चाहिये। किन्तु विषय विलकुल अलग चीज होती हो कषायसे, ऐसा नहीं है। लोभ नामक जो चौथी कषाय है उस ही कषायको विषय कहते हैं। विषयमें लोभ ही तो होता है। पञ्चेन्द्रियके विषयोंके जो उपभोग हो रहे हैं वे लोभ कषायमें शामिल हैं। लेकिन यह परिणाम इतना खतरनाक है चूँकि अनुराग भरा है ना तो यह एक विषफलके समान घातक है। जैसे बसते समय विषफल मीठा लगता है लेकिन उसका परिणाम प्राणघातक है, इसी प्रकार इन विषयोंका उपभोग है। ये विषय उपभोगमें तो बड़े मधुर लगते हैं लेकिन इनका परिणाम खोटा है। तो ये विषय लोभमें ही शामिल हैं। तो जिन साधुजनोंने इन चार प्रकारकी कषायोंपर विजय किया है ऐसे योगियोंकी मैं वंदना करता हूँ।

योगियोंकी चतुर्गतिगमनागमनभयभीतता—इन योगियोंने चारगतिके ससारके गमनागमनसे भय माना है। ये अज्ञानी जीव बड़े सुभट हैं क्यों कि ये ससारके गमनागमनसे भय नहीं खाते, पर ये योगीजन इस ससारके परिभ्रमणसे डरते हैं। उनके चित्तमें यह भावना है कि यह संसारका आवागमन, जन्म मरण धारण करते रहना यह सारहीन है और आत्मा की बरबादी के ही कारण हैं। तो यों चतुर्गति परिभ्रमण रचमात्र भी इन योगियों की रुचता नहीं है। वे अपने स्वभावको निरखते हैं और स्वभावके दर्शन अनुभवके समयमें वहाँ एक परमात्मस्वरूप ही अनुभूत होता है। वहाँ भय नहीं, देह नहीं, जन्ममरण नहीं—ऐसा उपयोग यदि निरन्तर बना रहे तो सर्वकर्मोंका क्षय करनेका कारण बनता है। योगीश्वर चारगतिके संसार गमनागमनसे भयभीत हैं।

योगियोंकी पञ्चास्त्रविवरिता—ये योगी ५ प्रकारके आस्त्रोंसे विरक्त हैं—हिंसा, झूठ, चोरी, छुरील, परिग्रह। इन ५ पापोंसे अत्यन्त दूर हैं। इनको मुद्रा भी ऐसी है कि ५ पापोंका परिहार इनके सहज चलता रहता

है। हिंसाका कोई साधन नहीं, झूठ बोलनेका उनके पास कोई कारण नहीं कोई परिग्रह हो, धन जायदाद हो, उसकी व्यवस्था हो, तो हमसे झूठ भी बोला जाय। चोरी करनेका कोई साधन नहीं। कुछ चीज चुरा भी लें तो फहा छिपाकर रखें। पिछी, कमखल ये ही मात्र जिनके उपकरण हैं और जिनका शरीर मल पटलोंसे लिप्त है, जिनके केशलोच करने से जिनकी मुदा अलौकिक बन गयी है ऐसे शरीरको निरखकर वैसे भी कोई अपने चित्तमें बुरी वासना नहीं रख सकता है, पारमहंस वे त्यागी हैं ही और ज्ञानयोगसे वैराग्य उनका इतना बढ़ा चढ़ा है कि वे इन ५ पापोंसे अत्यन्त विरक्त रहा करते हैं। ये योगीश्वर निष्पाप हैं और इसी कारण बड़े बड़े महापुरुषोंके द्वारा, देवेन्द्रोंके द्वारा वदनीय होते हैं।

योगियोंका पञ्चेन्द्रियविजय—इन योगियोंने पञ्चेन्द्रियोंको जीत लिया है। इन्द्रियके विषय उन्हें अब बशीभूत नहीं कर सकते हैं। अपने ज्ञान उपासनाके प्रतापसे ऐसे अद्भुत आनन्दरसका पान किया है कि अब उन्हें इन्द्रियविषय रच भी नहीं सुहाते हैं। ये विषय एक मनकी कल्पनासे ही सुहावने और असुहावने लग जाते हैं। उनका असली स्वरूप निरखा जाय तो सुहावनेकी बात नहीं रहनी है। यह शरीर ऊपरसे निरखने पर थोड़ा पवित्र सा नजर आता है, कुछ साफ सुथरा सा लगता है लेकिन जब उसके स्वरूपपर विचार करते हैं तो सारा शरीर महा अपवित्र नजर आता है। तो ऐसे इस अपवित्र शरीरसे वे योगीजन राग क्या करें, जिन्होंने अपने पवित्र ज्ञानस्वरूप आत्माका दर्शन किया है। योंही खट्टे मीठे रसोंका वे क्या आनन्द मानें, सुगंध, दुर्गन्धका भी वे क्या निर्णय रखें, रंगरूपका भी वे क्या अवलोकन करें, राग रागिनी सुननेका भाव अब वे कैसे बनायें ? वे योगीश्वर पञ्चेन्द्रियविजयी होते हैं। ऐसे इन समस्त गुणधारी योगीश्वरोंका मैं मन, वचन, काय समाल करके वदन करता हूँ।

छवजीवदयावण्ये ब्रह्मण्यवदणविविजिदे समिदभावे ।

सत्तमयविष्णुमुक्के सत्ताणभयंकरे वदे ॥५॥

योगियोंकी पञ्चायजीवदयाप्रधानता—योगी, साधु ६ प्रकारके जीवों की दया करनेमें तत्पर रहते हैं। जीव ६ कायमें विभक्त हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, घनरुग्ति और त्रस। इनमें पहिले ५ तो एकेन्द्रिय हैं और त्रस जीवमें दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय ये चार तरह के जीव हैं। ये साधु महाराज षट्कायके जीवोंकी दया पाते हैं। योगियोंने षट्कायकी हिंसाका पूर्ण रूपसे त्याग किया है, इससे वे अब

सर्व प्रकारके आहम्बरोंको भी छोड़ देते हैं। वे न घर बनाते हैं, न पृथ्वी खोदते हैं, न जल भरते हैं, न जल गरम करते हैं, न आग जलाते हैं, न पखा चलाते हैं, न साग भाजी आदिक विदारण करते हैं। त्रस जीवोंकी हिंसाका तो गृहस्थके भी त्याग रहता है, पर गृहस्थके केवल सकलपी हिंसा का त्याग रहता है याने गृहस्थ त्रस जीवोंकी सकलपसे हिंसा नहीं करता, लेकिन रोजगार करने में साधधानी रखते हुए भी जो हिंसा होती है उसको गृहस्थ कहाँसे ढाले ? या रसोई, चक्की, चूल्हे आदिकमें जो साधधानी रखने पर भी हिंसा होती है उसका त्यागी गृहस्थ नहीं है या कोई बैरी या पशु आदिक जानवर जान लेने आया हो तो उस समय यह गृहस्थ उससे मुकाबला भी करता है और उसमें दूसरेकी हिंसा भी हो जाती है। इस विरोधी हिंसाका भी त्यागी गृहस्थ नहीं हो सकता, किन्तु साधु महाराज सब प्रकार की हिंसासे विरक्त हैं। न वे रोजगार करते हैं, न आरम्भ चक्की, चूल्हा आदिक करते हैं और कोई हिंसक जीव या बैरी प्राण लेने के लिए आये तो उसका मुकाबला न करके समस्त जीवोंपर दया धारण करते हैं। इन योगियोंकी स्वात्मदृष्टि इतनी गहरी है कि अपने ही जीवके समान समस्त जीवोंको मानते हैं और दुःखके सम्बन्धमें भी मानते हैं कि जिस प्रकार थोड़ासा भी कांटा चुभने पर पीड़ा हमें होती है इसी प्रकार सब जीवोंमें होती है और स्वरूपदृष्टिसे भी समान मानते हैं। जैसा शुद्ध चैतन्यस्वरूप मेरा है ऐसा ही शुद्ध चैतन्यस्वरूप इन समस्त जीवोंका है। तो दोनों ही दृष्टियोंसे वे जीवोंकी दया पालते हैं। चूँकि जिस प्रकार हमें दुःख होता है उसी प्रकार सब जीवोंको दुःख होता है। तो दुःख न देना चाहिये। यह तो एक साधारण दृष्टि है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि यह भी है कि मेरे ही समान ये सब चैतन्यस्वरूप भगवान हैं। ये जीव अपनी छोटी-छोटी दशावस्थासे निकलकर यहाँ कुछ अच्छी अवस्थामें आये हैं। यदि मेरे कारण इन्हें पीड़ा होगी, सकलेश परिणाम होगा तो यह जीव संक्लेश मरण करेगा, इससे यह नीचीगतिमें जन्म लेगा और विकाससे अधिक दूर हो जावेगा, यह भी उनकी आन्तरिक करुणा समझें तो ऐसी दोनों दृष्टियोंसे योगीश्वर समस्त जीवों पर दयाभाव धारण करते हैं।

योगियोंकी षडनायतनविवर्जितता—ये योगी ६ अनायतनसे दूर रहते हैं। आयतन कहते हैं स्थानको। ६ धर्मके स्थान हैं। जिनमें धर्म पाया जाय उन्हें आयतन कहते हैं। देव, शास्त्र, गुरु ये धर्मके आयतन हैं और इनके मानने वाले भक्त ये धर्मके आयतन हैं क्योंकि देव स्वयं धर्मस्वरूप हैं। आत्माको धर्म जो चैतन्य है, ज्ञानदर्शन है वह पुर्ण प्रकट हो गया है।

देव धर्ममूर्ति हैं। शास्त्रोंमें भी इस ही धर्मका वर्णन है। तो शास्त्र भी धर्मके स्थान हैं। गुरु महाराज धर्मका प्रयोग कर रहे हैं। वे धर्ममें बड़े रहे हैं और सफ़्त हो रहे हैं। वे भी धर्मके स्थान हैं, और इसके मानने वाले जो भक्तजन हैं वे भी धर्मके स्थान हैं। इसके विपरीत कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु ये धर्मके आयतन नहीं हैं, ये अव्यर्थक साधन हैं जिनमें रागद्वेष भरा है, अज्ञान भरा है फिर भी अपनेको देवरूपमें प्रसिद्ध करवाते हैं या उनमें देवरूपमें कल्पनाकी जाय तो उस ही का नाम कुदेव है। जिन शास्त्रोंमें विषयकपायकी बातें भरी हैं, भगवानका चरित्र भी ग्रन्थोंमें लिखते हैं तो राग भरे चरित्र लिखते हैं। भगवानने इतनी स्त्रियोंमें रमण किया। उनके साथ इतनी सखिया रहती थीं। आदिक विषयकपायोंसे भरा हुआ वर्णन होता है तो वे शास्त्र कुशास्त्र हैं। जिनमें रागकी प्रेरणा मिले, वीतराग आत्मस्वभावकी बात न की जाय तो वे सब कुशास्त्र हैं, और इसी तरहके यदि देवशास्त्रका आधार मानकर जो सन्यास धारण करते हैं वे कुगुरु हैं। गुरु तो नहीं हैं, आरम्भ परिग्रह उनके लगा हैं, पर अपने को लोकमें गुरुपनेकी बात कहलधा रहे हैं तो वे कुगुरु हैं। जो आत्मस्वभावका परिचय नहीं रखते, नाना प्रकारके विचित्र तपश्चरण करते, लोगोंमें अपनी महत्ता बनानेके लिए भस्म रमाना, शस्त्र रखना आदिक अनेक प्रकारके कुभेष धारण करने हैं वे सब कुगुरु हैं, और ऐसे कुदेव-भक्त, कुशास्त्रभक्त और कुगुरुभक्त भी अनायतन हैं। इन ६ प्रकारके अनायतनोंसे ये योगिराज दूर रहा करते हैं।

सयत योगियोंको इहलोकभयरहितता—इन सब योगियोंके भाव संयत हैं, वे अपने मनका नियन्त्रण रखते हैं, उनके विषयकपायोंमें प्रवृत्ति नहीं जाती है। उन्हें ऐसे अपने भीतर बसे हुए परमात्मतत्त्वका दर्शन होना है कि मन वहीं बँध गया है। अब मन उनका किसी भी बाह्यविषयमें रमण नहीं करना, ऐसा जिनका भाव संयत हो गया है वे योगी सच्चे योगी हैं। योगियोंके ७ प्रकारका भय नहीं रहता। जब अपने स्वरूपकी सभाल नहीं है तब शक्य है दुःख करनी हैं। पहिला भय है कि इस लोकमें मेरा कैसे गुजारा चलेगा, आगे भी यह धन रहेगा या न रहेगा, फिर मेरी जिन्दगी किस तरह होगी? इस लोक सम्बंधी नाना शक्ये करके भय बनाना यह इहलोकभय है। जिस ज्ञानी पुरुष ने अपने आत्मा को समस्त जगत से निराला तका है और यह निराला है कि यह मैं अकेला अनादिसे था, अनन्त-काल तक रहूँगा, इस मेरेका कोई दूसरा साथी नहीं है, मैं हूँ ही इतना। जिसने अपना स्वरूप अन्दरमें लखा है उसको ये भय कहाँ सताते? निन्द

करते हैं करें। लोकमें मेरा नाम नहीं है न रहे, जो भी समागम मिले हैं वे सब वियुक्त होते हैं हो जायें, कुछ भी नहीं रहता है न रहे, मैं अकेला ही सर्वत्र रहूँगा। तो फिर मैं इस लोकका क्या भय करूँ कि क्या होगा, कैसे होगा ? जो पदार्थ सत् है उसका किसी न किसी ढंगमें गुजारा होता ही है। यहीं मनुष्योंमें जो अति हीन हैं जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनका भी तो गुजारा चल ही रहा है। तो जो भी है सबका अपनी सत्ताके कारण गुजारा है। गुजारेकी चिन्ता सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको नहीं होती, योगियोंको तो होगी ही क्या ? जो योगी बनमें रहते हैं, आहारचर्याको किसी दिन समयपर आते हैं, अंतराय हो जाता है, आहार नहीं होता है, अनेक तरह की बातें उत्पन्न होती हैं लेकिन उन्हें रच भी भय नहीं है। आहार मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। हर स्थितियोंमें वे प्रसन्न रहते हैं। वे अपने आपके अन्तःस्वरूपको निरखते हैं। तो योगियोंको इहलोक-भय नहीं रहता है।

योगियोंकी परलोकभयविर्जितता—दूसरा है परलोकभय। मैं मार कर न जाने किस गतिमें जाऊँगा, न जाने मेरा क्या हाल होगा ? इस प्रकारकी चिन्ता करना लोकभय है। यद्यपि ऐसा भय करना थोड़ा यों ठीक समझा जा सकता है कि परलोकका भय बना रहेगा तो खोटी प्रवृत्तियोंसे बचेगा, न्यायनीतिसे तो रहेगा, लेकिन परलोक का भय यदि अज्ञानतामें रहता है तब तो बड़ी विह्वलता रहती है, वह सच्चे मायनेमें धर्म नहीं धारण कर सकेगा। परलोक क्या है ? मेरा जो यह चैतन्य है यह तो आगे भी रहेगा। तो परलोक क्या रहा ? यही मैं परलोक कहता हूँ, यही मैं इहलोक कहता हूँ और इस दृष्टिसे देखो तो आत्माका जो सत्य ज्ञानानन्तरूप है वही तो आत्माकी उत्कृष्ट दुनिया है। मेरी दुनिया क्या ? मेरा जो परिणाम हो सो मेरी दुनिया है। जिसको अपनी दुनिया में ही विवाद मचा हुआ है उसे बाहर भी विवादका वातावरण दिखता है, और जो अपनी दुनियामें खुशी बसाये हुए है उसको बाहरमें भी खुशीका वातावरण नजर आता है। तो अपनी दुनिया बाहर कहाँ ? खुदका आत्मा यह ही खुदकी दुनिया है। हम सभी प्रसर्गोंमें केवल अपना ही कुछ करते हैं बाहर कहीं कुछ नहीं करते। भले ही ऐसा लगता है जीवको कि मैं इनने कारोबार वाला हूँ, इतनी इतनी व्यवस्थायें बनाता हूँ लेकिन वस्तुतः मैं कितना ? यह मैं अमूर्त, रूप रस, गंध स्पर्श रहित एक चैतन्यपदार्थ हूँ। उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसे कोई नजरमें ले नहीं सकता, ऐसा जो यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। वह जो परिणामता है किस रूपसे

परिणमता है ? जाननरूपसे, विकल्परूपसे, रागद्वेषके वन्धनरूपसे, भावरूपसे परिणमता है। कहीं बाहरी पुद्गलपदार्थोंकी भाँति क्रियारूपसे नहीं परिणमता। तो यह मैं आत्मा केवल विकल्प ही कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार नहीं सम्हाल रहा हूँ, मैं केवल अपने विकल्प किया करता हूँ। मेरा सम्बन्ध तो मेरे आत्मा तक ही है। तो परलोक भी क्या चीज है ? मैं सही हूँ तो मेरा लोक सही है, मेरा परलोक सही है, मैं सही नहीं हूँ तो परलोक तो क्या यह लोक भी सही नहीं है। कदाचित् हमारे मायाचारके कारण हमारा बुरापन लोग न जान सकें लेकिन मेरा जैसा परिणाम होगा वैसा फल अवश्य सामने आयगा। परलोकका भय ज्ञानी जीवको नहीं होता। वह अपने ही चैतन्यको सुधार रहा है तो परलोकको सुधार रहा है और यह इहलोकको भी सुधार रहा है।

योगियोंकी वेदनाभयविमुक्तता—तीसरा होता है वेदनाभय। शरीरमें किसी प्रकारका रोग हो तो यह भय करना कि हाय अब क्या होगा, कहीं इससे अन्य रोग न पैदा हो जाय, इसकी वेदना कैसे सही जायगी। आदिक विचार करके लोग वेदनाका भय किया करते हैं, पर ज्ञानी पुरुषमें बड़ा धैर्य है, उसके यथार्थ समझ है। मैं शरीरसे भी निराली केवल ज्ञानमात्र सदभूत वस्तु हूँ। यद्यपि इस शरीरका वर्तमानमें सम्बन्ध जुड़ा हुआ है लेकिन मैं आत्मा तो इस शरीरसे बिल्कुल निराला हूँ—इस प्रकारका सही ज्ञान होने के कारण ज्ञानी पुरुष वेदनाका भय नहीं करते हैं। लेकिन वेदना का अर्थ क्या है सो तो सुनो। वेदनाका अर्थ है जानना। कोई कहे कि मुझे तो बड़ी वेदना हो रही है तो उसका अर्थ यह है कि मुझे बड़ी जानकारी हो रही है। लेकिन रुढ़िमें लोग पीड़ाकी जानकारीको वेदना चोखते हैं, पीड़ामें कुछ अनुभूति विस्तार करते हैं इस कारण पीड़ाका नाम वेदना पड़ गया है। तो मैं वेदता हूँ, जानता हूँ, इतनी ही तो वेदना है। तो उसका क्या भय ? वह तो मेरा स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष वेदनाका भय नहीं करता।

योगियोंकी अगुप्तिभयवर्जितता एवं अरक्षाभयविमुक्तता—चौथा भय है अगुप्तिभय। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि मेरी रक्षा हो सके। अच्छा घर नहीं, मजबूत किबाड़ नहीं, हमारा परस्परका वातावरण इतना सुदृढ़ नहीं कि मेरी रक्षा हो सके, कैसे मेरी रक्षा हो सकेगी ? इस प्रकार का भय करना अगुप्तिभय है। ऐसा भय तो अज्ञानोत्पन्न किया करते हैं। ज्ञानी पुरुष तो जानते हैं कि मेरा स्वरूप अभेद्य है, मेरे स्वरूपमें किसी दूसरी बातका प्रवेश ही नहीं हो सकता है। मैं ज्ञानानन्दमूर्ति हूँ। इसमें परतत्त्वका क्या प्रवेश है ? यह तो कभी मरता ही नहीं है। इसी कारणसे

ज्ञानी पुरुष अरक्षाका भय नहीं करता। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अरे कौन किसकी रक्षा करता है ? मेरी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, कोई जीव यदि पापी है, उसके पापका उदय चल रहा है तो उसकी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि किसी वच्चे के पापका उदय चल रहा है तो उसकी माँ कितना ही प्रयत्न करे पर उस वच्चेकी रक्षा नहीं कर सकती। हम आपकी भी जो रक्षा हो रही है वह हम आपकी ही अच्छे आचरणके कारण हो रही है, कोई दूसरा हम आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। तो व्यवहारमें भी वास्तवमें हमने ही अपनी रक्षा की। तो-ये ज्ञानी पुरुष योगी-जन अरक्षाका भय नहीं करते।

योगियोंकी मरणभयविप्रमुक्तता—छठा- भय है मरणभय। कहीं मेरा मरण न हो जाय। ज्ञानी पुरुष तो सोचता है कि मेरा तो कभी मरण ही नहीं होता। मरण तो इन प्राणोंके वियोग का नाश है। तो मेरे प्राण हैं, वास्तवमें ये ज्ञान और दर्शन। मेरा निजस्वरूप वही वास्तवमें मेरा प्राण है, जैसे अग्निका प्राण है वास्तवमें गर्मी। गर्मी न रहे तो अग्नि भी नहीं रह सकती है। तो मेरा प्राण क्या है ? चैतन्य। तो यह चैतन्य एक अविनाशी तत्त्व है। जिस पदार्थका जो स्वरूप है वह स्वरूप उस पदार्थ से कभी अलग नहीं हो सकता। वह तो पदार्थमें ही रहेगा। तो मेरा चैतन्यप्राण कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, फिर मरणका भय क्या ? लेकिन जो मरणके समय भय मानते हैं वे वास्तवमें मोहवश मानते हैं। जब यह खयालमें आता कि अरे ये सकान, महल, परिजन आदि सब छूटे जा रहे हैं तब मरणके समयमें क्लेश होता है। उस समय सारे जीवनभर माने गए सौजन्यके बदलेमें बड़ा सक्लेश होता है और मरण करके वह जीव खोटी गति प्राप्त करता है, उस खोटी गतिमें पहुँचकर वहाँके दुःख भोगता है। तब मरणके समयमें सक्लेश न हो इसका अभीसे उपाय बना लेना चाहिये और अपने आपपर करुणा है तो क्या उपाय बनाना चाहिये ? मरण समयमें क्लेश होता है ममता का। बाह्य पदार्थोंमें जो समताकी बुद्धि बली है उसको छोड़ना होगा। मेरा कुछ नहीं है, मैं सबसे निराला हूँ, ये समस्त बाह्यपदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें रहते हैं, इनसे मेरा सम्बन्ध नहीं है, इस ज्ञानकी भावना जब रोज चलेगी तो उसे ममत्त्व मिटेगा और चरणसभ्यमें अपने आपकी सुविधा आयेगी। ज्ञानप्रकाशकी ओर दृष्टि रहेगी, तो ऐसा मरण शुभमरण है, समाधिमरण है। इसके प्रयाससे अगे भी अच्छा सम्बन्ध मिलेगा। तो ज्ञानी जीव मरणका भय नहीं करते। यह प्राणोंका मरण, शरीरका मरण ये तो अनन्तभवोंमें सब फल भोगे हैं,

यों किसी भी चीजमें ममता न रहे तो फिर वहां मरणका भय नहीं रहता ।

योगियोंकी आकस्मिक भयविप्रमुक्तता एवं सत्त्वाभयकरूपता—७वां भय है आकस्मिक भय । जब चाहे व्यर्थ ही आकस्मिक भयकी कल्पना बना ली जाती है । जैसे कहीं यह छत न मेरे ऊपर गिर जाय, अथवा कहीं वैकमें रूपया न मारा जाय, ऐसे आकस्मिक भय बना लेना सो आकस्मिकभय है । यह भय भी इन जीवों को बहुत सता रहा है । तो इन ७ प्रकारके भयोंसे रहित ये योगीश्वर हैं और ये योगी सर्वजीवों को अभय प्रदान करने वाले हैं । देखिये—योगियोंकी कितनी सुन्दर मुद्रा है कि केवल शरीरमात्र ही परिग्रह है । जो अज्ञानीजन हैं वे तो उन योगियोंके मग्नरूप को देखकर उन योगियोंकी निन्दा करते हैं, पर ज्ञानीजन तो उन्हें निर्विकार अत्यन्त सरल चित्त वाले समझते हैं । जैसे कि लोग अपने घरके दो चार बर्षके बच्चोंको निर्विकार सरलचित्त अनुभव करते हैं इसी प्रकार उन योगियोंकी उस निर्विकार मुद्राको निरखकर ज्ञानीपुरुष उन योगियों की भक्ति किया करते हैं । देखिये—उन योगियोंके पास जब कोई शस्त्र ही नहीं है तो लोगों को उनसे भय किस बातका हो ? उनके पास तो मात्र पिंछी और कमरडल ये दो उपकरण रहते हैं । उनकी उस मुद्राको निरख कर किसी भी पुरुषको भय उत्पन्न नहीं होता । अन्य किस्मके साधुओंको देखकर तो बड़ा भय उत्पन्न हो जाता है— उनके शरीरमें भस्म लगी है हाथमें त्रिशूल लिए हैं, चिमटा लिए हैं या मृगछाला लिए हैं अथवा लाठी डंडा लिए हैं उनसे तो सभी लोग भय खा जाते हैं, पर निर्ग्रन्थ योगिजनों से किसी को भय नहीं होता । वे योगी समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले होते हैं । ऐसे इन योगियों को मैं मन, वचन, काय समाल करके वन्दन करता हू ।

गृह्णमयद्वाणै पण कम्मट्ठण्डससारे ।

परमट्ठणिट्ठियट्ठे अट्ठगुणहीसरे वदे ॥६॥

योगियोंकी ज्ञानमवरहितता एवं पूजामवरहितता—इसमें भक्ति भी की जा रही है और इस विधिसे स्तवन चल रहा है कि इन योगियोंमें ये तीन तीन चीजें नहीं हैं, ये चार चार बातें नहीं हैं, ये ५-५ बातें नहीं हैं, ये ६-६ बातें नहीं हैं, ये ७-७ बातें नहीं हैं, इस तरहसे कुछ एक चतुराईके साथ वर्णन चल रहा है । इस छंदमें ८ सख्यासे सम्बन्ध रखकर वर्णन किया जा रहा है । इन योगियोंने ८ प्रकारके मद स्थानों को नष्ट कर दिया मद ८ प्रकारके होते हैं—ज्ञानमद, पूजामद, कुलमद, जातिमद, वलमद,

ऋद्धिमद, तपोमद और रूपमद । जिसके कुछ ज्ञान बढ़ा है वह अपने ज्ञानका घमंड करता है । मैं इन सबमें ज्ञानी हूँ, मुझे कई विचारों सिद्ध हुई हैं, मेरे समान ज्ञानवान् कोई नहीं है, आदिक अस्मिमान करना य२ है ज्ञानमद । योगी पुरुषोंमें ज्ञानमद नहीं रहता । योगीजन बहुत बड़े ज्ञानके अधिकारी होते हैं लेकिन वे जानते हैं कि मेरे आत्माका ज्ञानस्वभाव इतना है कि सारे लोकालोकको जान जाये, इतने पर भी उनमें इतनी शक्ति और है कि ऐसे ऐसे लोक अनगिनत भी होते तो उन सबको भी यह ज्ञान जान जाता है । इतनी महत् शक्ति रखने वाला यह मेरा ज्ञान-स्वरूप है । यह जो ज्ञान प्रकट हुआ है, यह तो न कुछ जैसा ज्ञान है । जो पुरुष अपने ज्ञान और कलामें न कुछ जैसा विश्वास रखते होंगे उनको घमंड कहा जाये हो सकता है ? जो ज्ञान है उसे समझते हैं कि मेरे पास क्या ज्ञान है ? वह तो न कुछ जैसा है । तो योगीश्वरोंके ज्ञानमद नहीं रहता है । उन योगीश्वरोंकी पूजा भी बहुत बढ़ी होती है । बड़े-बड़े इन्द्र नरेन्द्रों द्वारा वे पूज्य हैं । पर इतनी बड़ी पूजा निरखकर उन योगियोंको मद नहीं होता, वे जानते हैं कि इनकी इस पूजासे मेरा क्या सम्बन्ध ? मैं तो ज्ञानमात्र पदार्थ हूँ । इस अन्त प्रभुको यदि मैं शुद्ध रख सका तो मैंने अपनी पूजा कर ली और उस पूजासे हमें लाभ भी प्राप्ति होगा । इन लोगोंके द्वारा की गई पूजासे प्रशस्तिसे मेरेको क्या लाभ ? तो वे योगीश्वर पूजाका मद नहीं करते, क्योंकि उनके पर्यायबुद्धि अब नहीं रही । पूजाका मद तो उनके होता है जिनकी पर्यायबुद्धि है, जिनकी दृष्टि इस शरीरपर है । वे योगीश्वर इस शरीरसे भिन्न अपने ज्ञानानन्दस्वरूपको निरखते हैं इससे उन्हें पूजाका भी मद नहीं होता ।

सिद्धों और योगियोंकी शरणरूपता—वाहमें शरण है कुछ तो दो का शरण है—एक प्रभुका और एक योगियोंका । भगवान और योगी । भगवान तो एक चरम विकासकी अवस्थाका नाम है । जहाँ रागद्वेष आदिक विकार नहीं रहे, और आत्माका स्वभाव विशुद्ध पूर्ण विकसित हो गया है, ऐसे आत्माको भगवान कहते हैं । उनका हम शरण क्यों माँहते हैं कि चूँकि हम आप सभी जीव ऐसे ही स्वरूप वाले हैं, उनका ध्यान करनेसे हमें अपने स्वरूप की सुध होती है, और ज्यों ही अपने इस ज्ञानदर्शन स्वरूप की सुध हुई त्यों ही अनेक विकल्पोपसर्ग शान्त हो जाते हैं । जब तक अपने आपके स्वरूपकी सुध नहीं रहती तब तक यह उपयोग लगेगा । सो बाहर ही बाहर यह उपयोग लगा रहता है जिससे संसारमे इस जीवका परिभ्रमण चलता रहता है । तो अपने आत्मस्वरूपकी सुध रहने से अपने

आत्माका विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है। शरभूत बाहरमें कोई चीज नहीं है। कुछ भी यहाँ शरण नहीं है। शरण है एक तो प्रभुका और दूसरा शरण है योगिराजोका। जिन्होंने प्रयोगात्मक अध्यात्मयोगकी साधना की है चाहे या आभ्यन्तर समस्त परिग्रहोंका त्यागकर अपने आपमें शाश्वत विराजमान चैतन्यस्वरूपकी उपासना जिन्होंने की है, उसके लिए ही जिनको निरन्तर भावना बन रही है, जो समारमें किसी भी विषयादिक की चाह नहीं रखते हैं व पवित्र आत्मा योगी है। उनकी उपासना करना, उनकी शरण गहना भी एक ठीक शरण है।

योगियोंकी विशुद्ध दृष्टि—परमार्थ और व्यवहार अथवा शुद्ध और विशुद्ध दोनों शरणोंमें वस्तुतः योगीजन उस मोक्षमार्गकी शरण लेते हैं जिस मार्गसे चलकर हम आप सफ्टोंसे दूर हो सकते हैं, पर मोहवश ससारी प्राणी उसकी दृष्टि नहीं कर रहे हैं। अपने स्वरूपसे चिगकर किसी भी बाह्यपदार्थमें दृष्टि लगाना, उसका चिन्तन करना, मनन करना, उसे ही उपादेय मानना, उससे भलाई समझना, ऐसी जो समझ है यह समझ ही बड़ी विपत्ति लगी हुई है, क्योंकि समागम तो कुछ सत्यका है, अन्तमें वियोग तो होना ही पड़ेगा। कोई समागम किसीके साथ सदा रहता नहीं। तो इन परपदार्थोंका विकल्प कर करके जो अपनेमें आकुलता भचाई है इसका फल भोगने कोई दूसरा न आयागा। जिनका आश्रय करके, जिनको नजरमें रखकर हमने विकल्प भचाये वे तो साथ देने वाले नहीं हैं। वे सब उतने ही जुड़े हैं जितने ससारके अन्य अनन्तानन्त जीव जुड़े हैं। ये स्वास लोग हैं, ये मेरे प्रेमपात्र हैं, अथवा इनके लिए ही मुझे सब कुछ करना है, अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ इन्हींको अर्पित करना है आदिक। पर ऐसी समझ नहीं बन पाती कि ये मेरे घरके लोग भी मेरेसे उतने ही भिन्न हैं जितने कि अन्य समस्त जीव भिन्न हैं, रंघ भी अन्तर नहीं है, ऐसा जिन्होंने स्वरूप समझा था अतएव उनका उत्कृष्ट वैराग्य बड़ा था, सर्व कुछ त्यागकर योग धारण किया था, उनका ही नाम योगी है। और वे योगी किसी भी चीजका मद नहीं करते। उनके क्रोध भी नहीं रहता। किसपर वे क्रोध करें, क्यों क्रोध करें? क्रोधका कोई कारण ही नहीं है। वस्तुतः कोई जीव किसीका विरोधी नहीं है, सभी जीव अपने अपने कषायके अनुसार अपनी-अपनी चेष्टा करते हैं। हमारा कोई विरोधी नहीं, ऐसी योगियोंकी दृष्टि रहती है, इस कारण वे समस्त विश्वके मित्र कहलाते हैं। तब फिर क्रोधका क्या प्रसंग वहाँ? मदका प्रसंग यों नहीं है कि उनकी ही दृष्टियाँ हैं—पाये हुए समागमोंको वे तुच्छ मानते हैं। जो

ज्ञान पाया है उसे भी वे न कुछ जैसा समझते हैं। पाये हुए जाति कुलको भी वे तुच्छ समझते हैं। उनमें वे योगीजन मग्न नहीं करते।

योगियोंकी पूजामदरहिता—पूजा प्रतिष्ठाका म भी वे योगीजन नहीं करते। मेरा तो कोई नाम ही नहीं, वस्तुतः मैं जो स्मृत हूँ वह निर्नाम है, ऐसे ही सद्भूत सभी पदार्थ हैं जैसे हम आप सब हैं। स्वरूपदृष्टिसे निरखने पर ही आत्मा जाना जाता है। आत्माकी जो वर्तमान दशा है, नरक, तिर्यक्च, मनुष्य, देव, पशु, पक्षी आदिक, इनको निरखकर आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं कि वस्तुतः आत्मा क्या है? इसी प्रकार जो पर-परिणतियाँ चल रही हैं उन्हें भी देख करके हम परमार्थ आत्मतत्त्व को नहीं समझ सकते हैं कि हम परमार्थ आत्मा क्या हैं? और की तो बात दूर रहो, आत्माका जो वर्तमानमें आकार बन गया है, नाना शरीरों रूपमें तो इन शरीरोंको ही देखकर आत्माके स्वरूपको नहीं निरख पाते। जिसका अनुभव करने पर ज्ञानानुभूति होती है। देखते रहें कि मैं आत्मा तो इतना लम्बा चौड़ा हूँ। यद्यपि यह प्रदेशित्व गुणको छोड़कर कहाँ अन्यत्र रहेगा लेकिन इस दृष्टिसे निरखने पर भी वह अनुभूति नहीं जगती जहाँ आनन्द ही आनन्द बसा हुआ है। रचमात्र भी जहाँ आकुलता नहीं हो सकती। कोई विकल्प बाधा नहीं। यह बात तो एक ज्ञानमात्र अपने को अनुभव करने पर होती है। तो इन योगियोंको पायी हुई पूजा प्रतिष्ठामें भी मद नहीं है।

मेरा क्या है? यहाँ पर्यायका नाम लेकर किसी ने कुछ कह दिया—यह बहुत ठीक है, इसका बड़ा प्रभाव है, कुछ नाम लेकर भी प्रशंसा कर दिया तो उससे क्या लाभ है? उन ही चेष्टाओंसे मेरी आत्मा को भी क्या लाभ होता है? जितना मैं अपने को ज्ञानमात्र अनुभव कर करके एकरस कर लूँगा, अपने उपयोगको ऐसा बलवान् बना लूँगा कि जब चाहे अनायास ही शीघ्र अपने को ज्ञानरूप अनुभव कर सकते हैं। ऐसी बात पायी जा सकी उसीका नाम योग है और यही योग इस जीवको शरण है। जगत्में अनेक कार्य हैं, अनेक व्यापार हैं। भेतागिरी, नाम फैलाने आदिक के जो काम हैं वे सब अनर्थभूत काम हैं, इनसे आत्माको कुछ भी लाभ नहीं है। आत्माका लाभ आत्मदृष्टिसे है। यद्यपि लोकमें रहकर, गृहस्थीमें रहकर ये सब कुछ करने पड़ रहे हैं लेकिन व्यापारके समय व्यापार किया जाता है, घूमनेके समय घूमा जाता है। किन्तु अपने आपके अनुभवके लिए भी कुछ समय चाहिये। यह मन हर जगह दौड़ दौड़कर खूब थक जाता है, इस थके हुए मनको आराम भी तो देना

चाहिये। अब आप विचार करें कि मनको आराम देनेका ढंग क्या है? पुत्र मित्रमें राग करने लगें, इससे मनको आराम मिलेगा क्या? अरे इनके पीछे विकल्प करके तो मन थक जाता है। तो थके हुए मनको विश्राम देनेका उपाय केवल यह है कि ऐसा ज्ञान प्रकाश पायें कि परके विकल्पों को छोड़कर विश्रामसे बैठ सकें। अपने आपका अनुभव लगे।

आत्मकरुणा करनेके कर्तव्यका अनुरोध—एक राजा पर किसी शत्रुने चढ़ाई कर दी, तो राजा सेना लेकर शत्रुका सामना करने चज पड़ा। रात्रिमें रानी रह गयी। दूसरी ओरसे एक शत्रुने और भी आक्रमण कर दिया। तो रानी ने सेनापतिसे कहा कि जावो, मैंना लेकर इस शत्रुका मुकाबला करो। तो वह सेनापति हाथीमे बैठकर उस शत्रुका मुकाबला करने चल पड़ा। वह सेनापति जैन था। सो संध्याके समय वह हाथी पर बैठा हुआ ही सामायिक पाठ करने लगा। उस सामायिकमें वह कहने लगा—ऐ पशु पक्षी, मनुष्य कीड़ा मकौड़े, पेड़, पौधे आदि प्राणियों। मेरे द्वारा तुम्हें जो कुछ भी कष्ट पहुंचा हो तो क्षमा करना। यही तो सामायिक पाठमें बोला जाता है। तो इस बातकी चुगली किसी ने रानीसे कर दी कि तुमने तो ऐसा सेनापति शत्रुका मुकाबला करने के लिए भेजा कि वह तो रास्तेमें छोटे मोटे कीड़ा मकौड़ा, पेड़, पौधा आदिकसे भी क्षमा मांग रहा था, वह क्या शत्रुका मुकाबला करेगा, पर हुआ क्या कि वह सेनापति एक दो दिन बाद ही उस शत्रु पर विजय प्राप्त करके आ गया। उसके आने पर रानी ने कहा—ऐ सेनापति, हमने तो सुना था कि तुम रास्तेमें छोटे मोटे कीड़ा मकौड़ा, पेड़, पौधे आदिकसे भी क्षमा मांग रहे थे, पर तुम तो इतने बड़े शत्रुको जोतकर आये, यह कैसे? तो सेनापति बोला—ऐ रानी जी मैं आपका २३॥ घंटेका नौकर हू, खाते, पीते, सोते, चठते, चठते, सभी स्थितियोंमें आपकी आज्ञामें हाजिर रहता हू, पर रान दिनके २४ घंटेमें आधा घंटे तक मैं अपनी नौकरी करता हू। अपने आत्महितकी बात सोचता हू। सो जिस समय मैं कीड़ामकौड़ा, पेड़, पौधे आदिकसे क्षमा मांग रहा था उस समय मैं अपने आपकी नौकरी कर रहा था, अपने आत्महितका काम कर रहा था और जब युद्धका समय आया तो डटकर शत्रुसे मुकाबला किया। तो इस कथानकसे हम आप भी यह शिक्षण लें कि इन रात दिनके २४ घंटोंमें बाहरी कर्मोंमें ही हम आप फसे रहा करते हैं। कुटुम्बिक, समाजके देशके, अनेक प्रकारके कामकाज में लगे रहा करते हैं पर इन सब कामोंके करते हुएमें यही सौचना चाहिये कि कमसे कम एक आध घंटा अपने आपकी नौकरी करें। इन कामोंमें

न मिजेगा ।

योगियोंके बलमदका प्रभाव—योग कहते हैं जोड़नेको । जैसे हिसाब में कहते कि इसका योग कर दो, मायने इसे जोड़ दो, इसी प्रकार आत्मा के स्वरूपमें अपने उपयोगको जोड़ दो, स्वरूप तो था ही, उसमें उपयोग और जुड़ गया, इसे कहते हैं योग । इस योगको जो धारण करते हैं ऐसे पुरुषोंके ज्ञानमद, पूजामद, कुलमद, जातिमद आदिक नहीं रहते । इसी प्रकार वनमद भी नहीं है । बड़े वीर क्षत्रिय बहादुर अपनी गृहस्थावस्थामें थे जिन्होंने बड़ी योगताओंका पांगचय दिया, ऐसे पुरुष जब निर्ग्रन्थ योगी हो जाते हैं तो कोई शत्रु धनवा बलवान् जनपर प्रहार कर दे तो वे उसपर क्षमा धारण करते हैं, न अपने बलके शोर ध्वान भी देते, आत्मस्वरूप में रत रहनेकी धारणा रखते हैं, उनके बलमद नहीं है । जैसे पांडव आदिक अनेक योगीश्वर हुए, अपने बलके द्वारा कौरव सेनाको पराजित कर दिया । साम्राज्य पाकर वे उसमें टिक न सके, वैराग्यकी प्रेरणा हुई, विरह हुए, वनपर कौरववंशसे सम्बन्धित छोकड़ोंने उपसर्ग किया । तात लोहेरे कड़े आदिक आभूषण पहिनाये । उनमें क्या डतना बल न था कि उन छोकड़ों को भगा देते ? पर उन्होंने अपने बलकी शोर कुछ ही ध्वान न दिया । अपने से ऐसी भावधानी रखी कि मेरे आत्मामें इस प्रकारके विरूप न जगने चाहिएँ । जिन विद्वत्पोंने ही ससार बड़ाया उन विकृतियोंकी भावना नहीं है । निर्विकल्पसमाधिमें और दृढ़ता स्थित हो गयी, तो ऐसे योगियोंके बलमद कहाँ ?

योगियोंके ऋद्धि तप रूपके मदका प्रभाव और गुणसमृद्धत्व—योगियोंके ऋद्धिमद भी नहीं । उन योगियोंको यह भी पता नहीं रहता कि मुझे कौन सी ऋद्धि प्राप्त हुई ? तपश्चरणके अन्तिममें ऋद्धि उत्पन्न हो जाती है । तो उन ऋद्धिियोंका भी मद जन योगियोंको नहीं होता । वे जानते हैं कि हमारी पतौकिक ऋद्धि तो अनन्तज्ञान, अनन्तआनन्दका अनुभव है । यह सूक्ष्म ऋद्धि भी क्या चीज है ? तपका भी मद उन योगियोंको नहीं रहता । कई मासके उपवास कर, सर्दी गर्मीमें वनमें निवास करें, कठिने पठित उपसर्ग भी खायें, उन्हें सहन करें ऐसे तपश्चरण करके भी वे योगीजन अपने तपश्चरणका मद नहीं करते । इसी प्रकार उनके शरापका भी मद नहीं है, रूपका भी मद नहीं है । यो न प्रकारके मदसे वे योगीश्वर रहित हैं और वे अष्टगुणों ईश्वर हैं । जो तपोबुद्धिके प्रभावसे विशेष प्रकारकी ऋद्धिओं उत्पन्न होती हैं उनमें ईश्वर हैं या अपने गुणोंमें बद्ध रहते हैं, वे गुणोंके ईश्वर हैं । यह सब योगके प्रतापसे हुआ है ना तो वे योगकी तरफ

ध्यान रखते हैं, सो ये विकास स्वयं चले जाते हैं।

योगियोंकी कर्मक्षणाच्छतता व परमार्थकुशलता—योगीश्वर अष्टकर्मों का नाश करनेके लिए उद्यमी हुए हैं। द्रव्यकर्म के नष्ट करनेका अर्थ यह है कि जिन जीवोंको द्रव्यकर्मका बन्ध होता है और जिन भावोंसे द्रव्यकर्म बलवान बनते हैं उन भावोंको न करना, उनके प्रतिपक्षी ज्ञानभावोंकी ओर आना, यह उनकी आन्तरिक वृत्ति है। तब वे अष्ट प्रकारके कर्म उनके नष्ट हो जाने वाले हैं। ये योगी परमार्थमें कुशल हैं। कलाये जैसे पुरुषमें होती हैं जैसे कोई किसी लिखने, पढ़ने, आदिक कलाका अच्छा जानकार है तो उसे सुधार लेना, सम्हाल लेना वह उसकी सहजकलासे साध्य है। ऐसे ही उन योगीजनोंमें ऐसी सहजकला है कि जिसके बलपर अपने आत्मस्वरूपमें अपने उपयोगको जब चाहे तब रमा लेते हैं। वे अपनी इस कला में इतना अधिक निपुण हो गए हैं तभी तो क्षय-क्षणमें थोड़े थोड़े प्रमत्तसे अप्रमत्त होते हैं। प्रमत्तसे प्रमत्त हुए, अप्रमत्त से प्रमत्त हुए इस प्रकार छोटे ७वें गुणस्थानमें परिवर्तन करते रहते हैं तो वहाँ बरबार अपनी समाल ही तो करते हैं। वह उनमें सहजकला ही तो है कि फट अपने इस दौड़ते हुए मनको मोड़कर अपने आत्माका अनुभव करने लगते हैं। तो वे योगीश्वर परमार्थमें निपुण हैं। ऐसे योगीश्वरोंका मैं मन, वचन, कायसे वन्दन करता हूँ।

गवर्ध्वं चैव गुप्ते गवण्यसंभावजागरे वंदे।

ब्रह्मविद्ब्रह्ममहोद्भिदससज्जमसज्जदे वंदे ॥७॥

योगियोंकी नवविधब्रह्मचयसुरक्षितता एवं नवनयसद्भावशायकता—ये योगी ६ प्रकारके ब्रह्मचर्यमें गुप्त हैं अर्थात् सुरक्षित हैं। गुप्तका अर्थ है सुरक्षित। जैसे लोग कहते ना कि इस चीजको इस बक्सके अन्दर गुप्त कर दो, तो उसका अर्थ है कि इस चीजको सुरक्षित कर दो। जब उपदेश में निकले कि अपने आत्माको अपनेमें गुप्त करो। तो मोटेरूपसे इसका अर्थ करते हैं लोग कि आत्मामें अपनेको छिपा लो। और छिपानेका अर्थ क्या है? सुरक्षित कर लेना। तो सुरक्षितके अर्थमें “छिपा लेना” यह अर्थ चल गया है। ये योगीजन ब्रह्मचर्यसे सुरक्षित हैं। और ये नव नयके सद्भावको जानने वाले हैं। आगमसिद्ध ७ नय और अध्यात्मदृष्टिसे निश्चयनय और व्यवहारनय—इनके यथार्थस्वरूपको वे जानने वाले हैं। जो नयमें कुशल नहीं होते वे साधनामें और वस्तुके जाननेमें सभीमें धोखा खाते हैं। नयका एकान्त होनेपर ज्ञान ही मिलित नहीं हुआ किन्तु साधना भी मिलित हो गयी। जैसे कोई अपने रीति-रिवाज औरसे परिचय रखने

वाला है वह पुरुष निर्भय होकर घरमें पड़ोसमें रहता है, इसी प्रकार समस्त नयोंके विषयोंसे परिचित रहने वाले पुरुष निर्भय रहकर अपने उद्देश्य पूरक आशयमें लक्ष्यमें अपने को लगा लेते हैं। तो ये योगीश्वर समस्त नयोंके यथार्थस्वरूपके जाननहार हैं। ऐसे इन योगियोंको मैं मन, वचन, कायसे वन्दन करता हूँ। जब योगियोंके योगस्वरूपका ध्यान होता है तो भक्तोंका स्वयं ही तन, मन, वचन उनकी ओर आकर्षित होता है। इसी आकर्षणका नाम है यथार्थवन्दन।

योगियोंकी दशधर्मावस्थितता—योगीश्वर १० प्रकारके कर्मोंमें रित रहते हैं, क्षमाकी मूर्ति हैं। कोई क्या करेगा, वह अपनी चेष्टा करेगा। जो विरोध करता है उसपर तो करुणा जगती है कि इसने ऐसा विरोधभाव करके अपने आपकी किनना चरबाद कर लिया, उनके प्रति करुणा जगी। क्रोध तो दूर रहे, ऐसी क्षमाकी मूर्ति हैं। मान उनके निकट नहीं, नम्र होनेसे ही तो वे अपने इस ज्ञानसागरमें जाकर मिलते हैं। कोई नदी निम्न ही जाय तभी तो समुद्रमें मिलती है। तो नदीकी भाँति उनके निम्नतावृत्ति है। वे नम्र हाँकर अपने स्वरूपमें मिल जाते हैं। योगीश्वर आर्जवकी मूर्ति हैं, सरल हैं। छल कपट करनेका कोई प्रयोजन रहा नहीं, किसी वस्तुकी चाह उनके है नहीं, यश कीर्तिकी भी उनके चाह नहीं है। एक ही उनकी धुनि है कि मेरा यह ससारका रोग कैसे दूर हो? जन्म मरणकी परम्परा कैसे मिटे? इस असार संसारमें कुछ भी उनके बाँझा नहीं। स्वप्नकी दुनियामें जैसे नाना विकल्प करता है सोने वाला इसी तरह मोहकी नौद में इस दृश्यमान दुनियाको कुछ सच्चासा समझकर उससे कुछ आशा रखते हैं, हित चाहते हैं, पर किसी पदार्थसे मेरा हित कहाँ? जब सर्व विकल्प तोड़कर अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव दूँ, तब ही वे अपना हित पा सकते हैं। तो ये योगीश्वर सरलताकी मूर्ति हैं। कपट करनेका न साधन है और न उनकी वृत्ति ही है। ये योगी पवित्र हैं, तृष्णासे पूर्णतया रहित हैं, कोई प्रकारकी तृष्णा नहीं अतएव सत्य जिनक प्रकट है, सतीपी हुए हैं, सत्यका पालन करते हैं और विभावोंका परिहार करनेकी चेष्टा किया ही करते हैं। एक ज्ञानभाव है। ज्ञानभावना द्वारा समस्त विभावों का परित्याग करते हैं और बाह्यमे बाह्य ग्रन्थोंका त्याग किया ही है, ऐसे ये योगी अपने को अविज्ञान अनुभव करते हैं। कुछ भी नहीं है जिसका उसे अकिञ्चन कहते हैं। मेरा इस लोभमे कहीं कुछ है ही नहीं। जो इन्द्र है वे ५ इन्द्रियके विषय ही तो पछे हैं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ही तो पछे हुए हैं, इनमें चित्त रमानेसे गुजारा क्या चलेगा? थोड़े समयको मात्र

भोग लिया तो उससे क्या पडेगा ? जीभपर कोई सरस वस्तु रखी तो उसके सुखपर कितने विकल्प करने पड़ते हैं । तो उन योगियोंके किसी भी विषय में प्रवृत्ति नहीं होनी । कहीं सार है ही नहा । किस पुरुषको हम प्रसन्न करने की चेष्टा करें ? हम क्या आशा करें कि कोई मेरा सुधार करेगा ? कोई जीव किसीको प्रसन्न करनेमें कौन समर्थ है ? और फिर लोकमें कौन किसका शरण हो सकता है ? और हो भी व्यवहारसे अपनी कल्पनामें तो कब तक रहेगा ? कब तक संयोग है ? आखिर वियोग होगा । अन्यके त्यागनेकी तो बात क्या ? इस देहको तजकर भी तो कुछ निश्चय शीघ्रमें जाना ही तो है । और मृत्यु के निश्चय आते ही तो जा रहे हैं । क्या है इस लोकमें ? किसमें कल्पनायें बढाना और अपने उपयोगको मलिन करना । वे योगीजन अपनेको अकिञ्चन अनुभव करते हैं और अकिञ्चन्य भावनाके प्रसादसे अपने स्वस्वमें परमण किया करते हैं । यों वे १० प्रकारके धर्मोंके पालन करने वाले हैं । पालनेवा भी विकल्प क्या ? स्वयं वे धर्मरूप हो रहे हैं, अतएव वे धर्ममें अर्वास्थित हैं ।

एयारसंगसुदनायरपारगे बारसगसुगणिरणे ।

बारसविहवर्णिरदे तेरसकिरिया दरे वंदे ॥८॥

एकादशाङ्गज्ञाता, द्वादशाङ्गनिष्णात, त्रयोदशप्रियापातक योगियोंकी उपासना—यहाँ सख्या क्रमसे विशेषण लेकर वर्णन कर रहे हैं । जब १० संख्याके बाद ये ११ अंगके श्रुतसागरके पार पहुँचे हैं अर्थात् ११ अङ्गश्रुत के ज्ञाता हैं, ऐसा कहकर उनकी वन्दना कर रहे हैं । १२ वें में कहा कि द्वादशाङ्ग श्रुतमें जो निष्णात है उनकी वन्दना कर रहे हैं । जो निज तत्त्व के स्वरूपका बोध है वह तो सबके एक समस्त है किन्तु अन्य जो ज्ञानका फैलाव है वह अपने क्षयोपशमके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारका है । अनेक योगी एक दो ही अंगके ज्ञाता होते हैं । कोई नहीं भी ज्ञाता होते हैं फिर भी वे श्रुतके और श्रुतके धर्मके ज्ञाता होते हैं । ये द्वादशाङ्गश्रुतमें पूर्ण निपुण हैं उनकी हम वन्दना करते हैं । वे योगी १२ प्रकारके तपश्चरणमें रत हैं—६ प्रकारके बाह्य तप उपवास, ऊनोदर व्रतपरिसंख्यान, रसपरित्याग, एकाग्र स्थानमें निवास, कायक्लेश आदिक नाना प्रकारके तपश्चरण ये बाह्य तपश्चरण हैं, और अन्तरङ्ग तपश्चरण हैं—प्रायश्चित्त ग्रहण, गुरुजनोंकी उपासना वित्त आदिक करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, स्वाध्याय करना, समस्त त्यागना ध्यानमें बढना आदिक । वे अपने सब प्रकारके तपश्चरणोंमें शुद्धनाकी बनाये हुए हैं, ऐसे ये योगीश्वर हैं

योगेश्वर १३ प्रकारकी क्रियाओंका आदर रखते हैं। क्रियाओंका अर्थ है यहाँ चारित्र्य। १३ प्रकारके चारित्र्य नहीं हैं किन्तु वे अंग हैं। जैसे सम्यग्दर्शनके ८ अङ्ग बताये गए। तो ८ अङ्गोंका जो समुदाय है वह पूरा अङ्गी है। जैसे— सम्यग्दर्शनके ८ अंग कहे हैं इसी प्रकार ये १३ सम्यक्चारित्र्य अंग हैं। ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुण। महाव्रतोंमें पापोंका स्वर्था त्याग है। समितिमें सावधानीपूर्वक अपनी सारी प्रवृत्ति है। और गुणोंमें मन, वचन, कायकी सर्वचेष्टाओंकी निवृत्ति है। ऐसे १० प्रकारके चारित्र्य का जिनके आदर है वे योगीजन उन चारित्र्योंकी बड़ी संभाल रखते हैं, उन चारित्र्योंका बड़ा आदर करते हैं तो आदर करते हैं—इनका कनेसे हा यह सिद्ध हुआ कि १२ अंगोंके चरित्रके वे पालनहार हैं। ऐसे चरित्रभूति योगीश्वरोंकी मैं वन्दना करता हूँ।

भूदेसु दयावशे च उदस उदस सुगममिमुद्धे।

च उदसपुत्रपगम्भे च उदममनवजितदे ॥६॥

योगियोंकी चतुर्वंशजीवदयापरता व चतुर्वंशपरिग्रहवर्जितता—ये योगी १४ प्रकारके प्राणियोंकी दयासे सहित हैं। १४ जीव सत्ता—जीव समासमें सभी ससारी जीव आ गए। ममस्त संसारी जीवोंके प्रति उनके क्षमाभाव है। जो जीव व्यवहारमें नहीं आ रहे, जो पक्षमें भी नहीं आते ऐसे जीवोंपर उनकी क्या दया होती है? चूँकि सर्वजीवोंके सम्बन्धमें इन सबका उद्धार हो, ऐसी भावना रहती है। अतएव वे सर्वजीवोंपर दया करते वाले हैं। तो ये योगीश्वर १४ प्रकारके इन ससारी जीवोंके प्रति दयासे सहित हैं। ये १४ प्रकारके परिग्रहोंसे रहित हैं। क्रोध मान माया लोभ और मोह और ६ नोकपायें— हास्य, रति, अरति शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद इन सब २४ प्रकारके विकल्पोंसे भी वे निवृत्त हैं। इनका वे ग्रहण नहीं करते। एक तो कोई विषयको जकड़ लेना, राग करना—इन दो बातोंमें अन्तर है।

राग व रागानुराग सभी रागोंसे योगियोंकी वृत्ति—कोई पुरुष या समझकर कि यह मानवजीवन बड़ा दुर्लभ है, सुयोगसे प्राप्त किया तो ज्ञानभावना करके, परमात्मदर्शन करके अपने इस दुर्लभ मानव जीवनको सफल करना चाहिये। इसकी साधना करनेका यह सुन्दर प्रसर है। जिस साधनाके प्रतापसे निकटकालमें ही संसारके समस्त संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस मानवजीवनको कुछ रचना उपयोगी समझ करके जो देहका राग करते हैं, वह राग मूर्खता

राग नहीं है, राग अवश्य है, किन्तु उस रागमें भी यदि राग हो और अपने उद्देश्यकी सुधि भूलकर विकल्प मचाये जायें तो वे सब मूढ़ता भरे राग हैं। ऐसे ही गृहस्थीमें धनका रखना भी उपयोगी है, उससे जीवन चलता है। तो जीवन चलाना है एक आत्मसाधनाके लिए, क्योंकि इस जीवनमें एक सुबुद्धि प्राप्ति की है, और कुछ ज्ञानस्वरूपका परिचय भी हुआ है तो इस अवसरसे लाभ उठाना है, ऐसा जानकर गार्हस्थ्य जीवनमें उपयोगी होते हुए इस धन प्रादिकका कोई राग करे तो वह मूढ़ता भरा राग नहीं है। राग है, विभाव है, किन्तु अपने आपकी सुधि न रखकर केवल लोकमें धनी कहलाने के लिए और उसमें अपना बड़प्पन जतानेके लिए जो चाह होती है वह मूढ़ता भरा राग है। जैसे कोई किसी परिजन मित्र जनके सम्पर्कमें यहाँ रहना पड़ रहा है तो वहाँ तो प्रेमपूर्वक व्यवहार करने से गुजारा है और ऐसा शान्त प्रसन्न रहकर गुजारा करने की स्थितिमें धर्मदृष्टि रह सकती है। अतएव परिजनका, कुटुम्बका राग करना मूढ़ता भरा राग नहीं है, राग अवश्य है, किन्तु अपना उद्देश्य ही भूलकर जो परिजन मित्रजनमें रति करते हैं, उनमें मोह रखते हैं उनका राग मूढ़ता भरा राग है। ये योगीश्वर इन सब रागोंसे भी दूर हैं। वे अपने में विभावपरिणमनोंसे विरक्त ही रहना चाहते हैं।

योगियोंकी चतुर्वर्गपूर्वगभंता व चतुर्वंशरागल वर्जितता—ये योगेश्वर १४ प्रकारके पूर्वोंको अपने गर्भमें रखे हुए है। १४ पूर्वोंका बहुत बड़ा विस्तार है। हैं ये ११वें अङ्गके भेद, १२वें अङ्गके भेदोंमें एक भेद है पूर्वका किन्तु इसका प्रमाण सबको मिलाकर उसके मुकाबले में भी विशेष रहता है ऐसे १४ पूर्वोंके ज्ञाता योगीश्वरोंका मैं वंदन करता हू। ये १४ मलोसे रहित हैं, दोषोंसे रहित हैं, विकल्पोंसे दूर हैं। जिनको एक सहजज्ञानके दर्शनकी कला प्राप्त है और इसी कारण जिनकी परमात्मत्वकी ओर रहने की धुनि रहती है उनको बाह्यविकल्पोंमें फँसनेकी आवश्यकता ही क्या है? वे विकल्पोंसे दूर रहते हैं। फँसा कोई भी बाहरी बातों में नहीं है। जो लोग गृहस्थीमें हैं वे गृहस्थीमें फँसे नहीं हैं किन्तु अपने विकल्पोंसे फँसे हैं। कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती भी हो, अद्वैत वैभवका स्वामी हो फिर भी यदि उसके पास सही ज्ञान है तो वह तो उस सब चैर चसे, समस्त परिजनों से अपने को पृथक् निरखता है। वह तो यही समझता है कि ये सब कुछ मैं नहीं हू। उसे तो एक ऐसी सहज कला प्राप्त हुई है कि क्षण भरमें ही सर्वप्रकारके विकल्पोंसे दूर हो जाया करता है। तो ऐसे ही आत्मगुणोंके अधिकारी वे योगीश्वर हैं। उनका मैं वंदन करता हू।

वदे चउत्थभक्तादि जावछुम्मासखवणपडिबणणे ।

वदे आदावते सूरस्स य अहिमुहट्टिडे सूर ॥१८॥

चतुर्भक्तादिकपणयुक्त योगियोंका वदन—मैं ऐसे योगियोंकी वदना करना हूँ जो चतुर्भक्तसे लेकर ६ महीने पर्यन्त उपवासको धारण करते हैं। चार चारके आहार त्यागका नाम एक उपवास है। जैसे अष्टमीका उपवास किया जा रहा है तो सप्तमीके शामका भोजन न करना, अष्टमीके दोनों चारका भोजन न करना और नवमीके शामका भोजन न करना ऐसे चार चारके आहारका त्याग एक उपवासमें होता है। तो यह सज्ञा एक साधारण लोकव्यवहारकी दृष्टिसे दी गई है। योगियोंको एक उपवास में योगियोंकी एक वेलाका त्याग होता है, क्योंकि याग दिनमें एक बार ही तो आहार लेते हैं। वेलाघोंमें बनाया गया है कि दो वेला एक दिनमें होती हैं तो जबसे उन्होंने उपवास धारण किया तबसे तो २ वेलाका त्याग रहा और एक वेला पारणाके दिनका त्यागमें गिन लिया। यों एक उपवास को चतुर्भक्त कहते हैं। ऐसे छह महीना पर्यन्त जो उपवास धारण करते हैं ऐसे योगीश्वरोंको नमस्कार करता हूँ। उपवास के भी अधिकाधिक सीमा ६ महीनकी है। ६ महीने से अधिका उपवास करना नहीं बताया है पर एक दृष्टान्त मिलता है बाहुबलि स्वामीका जो कि १ वर्ष तक निराहार रहे। तो उन्होंने १ वर्ष तक निराहार रहनेकी प्रतिज्ञा न ली थी। वे तो तपश्चरणमें ऐसा रत हो गये कि एक वर्ष तक निराहार रखे रहे। तो यह बात दूसरी है। आदिनाथ स्वामी भी ६ माह तक निराहार रहे, उसके बाद फिर ६ माह तक बराबर अन्नराय आते रहे। प्रतिज्ञापूर्वक आहारका त्याग तो ६ महीने तकका होता है। इससे इस वंदनामें बताया है कि एक उपवाससे लेकर ६ महीना पर्यन्त उपवास धारण करने वाले योगियोंका मैं वदन करता हूँ।

निराहार आत्मस्वभावकी दृष्टिका बल—देखिये सन योगियोंने अपने आपमें कितना अद्भुत आनन्दधाम प्रकाश पाया है जिसके बलपर छह महीने तक वे निराहार रहते हैं फिर भी प्रसन्न रहते हैं। तो उनकी इस प्रसन्नताकी कौनसी कुछो मिल गयी? बाह्यमें दृष्टि रखने से तो वह प्रसन्नताकी कुछो नहीं मिल सकती। बाह्य परिग्रहोंमें दृष्टि लगाकर यदि शान्तिके प्रसन्नताके स्वप्न देखें तो व्यर्थ है। परपदार्थोंकी आशा किए रहनेमें ही मोहियोंका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। लाग तो सोचते हैं कि हम गृहस्थीमें रहकर इतने इतने काम कर लें, य बच्चे हमारे समर्थ हो जायें, इनको काममें लगा दें, फिर हम पूर्ण स्वतंत्र होकर शान्तिसे अपना

जीवन गुजारेंगे। आसिर यही सोचते-सोचते, उन्हीं कामों को करते करते सारा जीवन गुजर जाता है पर शान्तिका मार्ग नहीं मिल पाता। तो उन योगियों ने ऐसी कौनसी चीज प्राप्त करली है जिसके बल पर वे ६-६ माह तक उपवास कर लेने पर भी सदा प्रसन्नचित्त रहा करते हैं? तो उन्होंने अपने आत्मस्वरूप को पहिचाना, आत्मस्वरूपमें ही दृष्टि रखी जिसके बलपर वे सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं।

मोक्षरचिका निर्णय - भैया! थोड़ा यह भी सोचना होगा कि हम आपको मोक्ष चाहिये या नहीं। शब्दोंसे तो हर एक कोई कह देगा कि हाँ हाँ मोक्ष चाहिये। भगवान ने मोक्ष पाया, वह मोक्ष मुझे क्यों न मिले? परन्तु मोक्ष स्वरूपका वर्णन करे उसे सुनकर हाँ कह दूँ तब मोक्षकी जिज्ञासा समझना चाहिये। मोक्ष क्या कहलाता है? वे वे, आत्मा रह गया। शरीर नहीं, परिजन नहीं, वैभः समागम कुञ्ज भी नहीं, केवल आत्मा ही रह गया उसका नाम मोक्ष है। जो विवेकी पुरुष है, जिनका ससार निकट है वे भी मोक्षकी बात सुनकर अपनी अभिलाषा रखेंगे कि हाँ हमें तो मोक्ष चाहिये। तो मोक्षमें हुआ क्या? केवल आत्मा ही रहा। तो अब उसके भोजनपानका कोई प्रसंग तो न रहा, कोई प्रकारका विकल्प न रहा तो वह मुक्त आत्मा अपने आपमें प्रसन्न रहता है। तो ऐसे ढंगसे भी पोंचे कि हम मुक्त बनेंगे और वहाँ फिर अनन्तकाल तक सदाके लिए भोजन पानका परिहार हो जायेगा। जो बात सदाके लिए दूर हो गई उसे हम क्यों अधिक चाहें ऐसा भी तो अपने चित्तमें सोचा जा सकता है। इन योगीश्वरों ने उपवासकी बात सोच कर और सिद्ध प्रभु सदा काल निगाहार अनाहार रहनेकी बात सोचकर ही अपने आपमें भी कुछ उत्साह बनायें। ये योगीश्वर बड़ी गर्मीके समयमें सूर्यके सम्मुख स्थित होकर आत्मध्यान किया करते हैं, वे अपने ज्ञानसुधारसका ऐसा पान किया करते हैं कि जिस अमृतपानसे वे ऐसा तृप्त रहते हैं कि ऐसी गर्मीमें सूर्यके अभिमुख बैठे हुएमें वे शीतल बने रहते हैं, अमृतपान किया करते हैं। ऐसी गर्मीके समय सूर्यकी गर्मीमें स्थित वास्तविक शूर ऐसे योगियोंकी मैं वन्दना करता हूँ।

बहुविहपडिमद्वाहं णिसिञ्जवीरासणोक्कवासीय ।

अण्णिट्ठिक्कडुवदीवे चत्तदेहे य वदामि ॥११॥

नानाप्रतिमायोगस्थ योगियोंको नस्कार—कहते हैं कि जो बहुत प्रकार के प्रतिमायोगसे स्थित रहते हैं। जैसे कोई यह नियम ले ले कि मैं आज रात्रि भर कायोत्सर्ग मुद्रामें खड़े रहकर ध्यान करके अपना समय बिताऊँगा

अथवा गर्मी किं समयसे इस पर्वतपर इस शिला पर इतने पहर तक एक आसनसे ध्यानमें समय लगाऊंगा, ऐसे नाना प्रकारके कठिन तपश्चरमक योगको जो धारण करते हैं ऐसे योगीश्वरों को मैं वदना करता हूँ। जो नाना विशुद्ध आसनोंमें रहकर अधिक समय तक ध्यान किया करते हैं अथवा अनेक योगी एक मृतकासनसे (मुर्देकी भाँति) पड़े हुए ध्यान करते हैं, एक करघटसे लेटे हुए ध्यान करते हैं, जो एकान्तमें बसकर किसीका सहारा न तक कर निरपेक्ष होकर ध्यान करते हैं, जिन्होंने इस समताको त्याग दिया है, देहसे निराला अपना आत्मतत्त्व जिन्हें विशद ज्ञात हो गया है, यह हूँ मैं इनसे निराला। होता है कोई ऐसा विशुद्ध ज्ञान कि जिस ज्ञान में यह बात समायी रहती है कि यह हूँ मैं सबसे निराला एक ज्ञानमात्र। ऐसे ज्ञानमात्र योगीश्वरोंकी मैं वदना करता हूँ।

योगियोंका योग—योगी कहते हैं उन्हें जो अपने अन्तस्तत्त्वमें के योगमें लगते हैं। कहाँ जुड़ना है? अपने आत्मामें। किसे जुड़ाना है? अपने उपयोगकी प्रायः लोग जानते हैं कि हमारा उपयोग दुष्टानमें गया, मकानमें गया, घरमें गया। तो यह गया—ऐसा जिसे कहते हैं, वही तो उपयोग है। लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग घरमें है, वहाँ अपना क्या कुछ रह रहा परमें? अरे वह है एक ज्ञानकी दशा। ज्ञान परकी ओर अभिमुख होकर परमें खिंच रहा है इसको कहते हैं ज्ञान परमें चला गया। तो क्या ज्ञान बाहरमें जाता है? अरे अपना उपयोग ही तो अपना वैभव है, वही अपने में से बाहर दृष्टि करके घटा दिया तो यहाँ घटी आयी कि नहीं? यही उपयोग जब आत्मस्वरूपमें जुड़ जाता है, इस उपयोगका योगस्वभावमें हो जाता है तब यह समृद्धिशाली हुआ। जाँड़ देनेपर निधि तो बढ़ती है। उपयोग जब अपने ज्ञानस्वरूपमें ठहरता है तो अपनी समृद्धि बढ़ जाती है। तो अपना उपयोग, अपना अन्त ज्ञायकस्वरूप आत्मामें जुड़े इसका नाम है योग। ऐसे योग जो बनाये रहते हैं उन निर्ग्रन्थ साधुओं को योगी कहते हैं।

सिद्ध और योगी दोनोंकी आराध्यता—साधु और सिद्ध दो ही तो आराध्य हैं। एक तो सिद्ध हो गये, मायने आत्माका प्रयोजन पूर्ण हो गया, मिल गया, अब कुछ करनेको बाकी नहीं रहा, वे तो हुये सिद्ध, जिसकी हम पूजा करते हैं। अरहतके बाद सिद्ध होते हैं अरहत भी सिद्ध ही हैं विकास उत्तरा भी पूर्ण है। और एक होते हैं साधक, जो कि सिद्ध दशाको प्राप्त करनेकी साधना किया करते हैं। इन ही साधकोंका नाम है योगी। ससारमें बस दो ही सारभूत आत्मा हैं। ऐसी वृत्ति ही सार है, परपदार्थोंमें

लगनेका काम तो असर है, उससे आत्माका गुजारा नहा चलता। अपने आपमें उपयोग जुड़े तो इसमें आत्माकी भलाई है। ऐसे योगी पुरुषोंका मैं मन, वचन, कायकी समाल करके वन्दन करता हूँ।

ठाणी मोणवदोए अब्बोचासी य रुक्खमूली य।

धुवकेसमंशुलोमे निप्पडियस्मे य वदामि ॥१२॥

कायोत्सर्गसितयोगीका अभिवन्दन—जो योगी पुरुष कैसे होते हैं उनका कुछ वर्णन इसमें किया है। योगीका अर्थ है आत्माके स्वरूपमें उपयोगको जोड़ने वाला। आत्माका स्वरूप है सहजज्ञानानन्द। उस स्वरूपमें उपयोग जोड़ना अर्थात् ज्ञानमें ज्ञान और आनन्दका स्वरूप समायें रहना इसको कहते हैं योग। ऐसा जो कार्य है वह कैसा होता है? उसकी विशेषताये बतायी जा रही हैं। कोई कायोत्सर्गसे ध्यान बर रहे है खड़े निश्चल, जैसे बाहुबलि महाराज एक वर्ष तक निश्चल खड़े रहे। आश्चर्यकी बात है कि एक वर्ष तक निद्रा भी न लगी, जरा मुड़े भी नहीं, बैठे भी नहीं, ऐसा कैसे होगा? तो आजकल भी तो हीन सहननके धारी पुरुषोंमें ऐसे साहसी अब भी पाये जाते हैं जो ११-१२ घंटे खड़े रहकर ध्यान कर सकते हैं, एक दो रात्रि दिन जागरण करते हुए ध्यान कर सकते हैं। जो विशेष उत्कृष्ट सहननके धारी हैं उनकी बात तो अनोखी ही है। तो जो स्थानी हैं, कायोत्सर्गसे खड़े हुए हैं ऐसे योगीश्वरोंका मैं वन्दन करता हूँ।

मौन योगियोका अभिवन्दन—मौन व्रतसे रहने वाले योगी यह योगियों की खास विशेषता है। न रखें वे योगी मौन तो वे बहुत ब्रह्म बोलते हैं और जब बोलते हैं तो हित, मित, प्रिय वचन बोलते हैं। गृहस्थोंको भी तो अपने आत्मस्वरूपमें अपना उपयोग लगानेकी बात रुचा करती है, तो उनको अपना जीवन इतना गम्भीर बनाना होगा कि कम बोलें। और जब बोलें तो दूसरोंके हितमित प्रिय वचन बोलें तो ये योगी अधिकतर मौन व्रतमें रहते हैं। तीर्थकर जब योगी हांते हैं तब वे वैश्वज्ञान प्राप्त होने तक तो मौन व्रतसे ही रहा करते हैं। ऐसे भी अनेक योगी हैं जो योगके प्रसंगमें एक अपने आपको निरखते हैं, अपने आपके निकट रहते, अपने ही स्वरूपसे बात करते। ये सब अन्तरङ्ग योग हैं। तो जो मौन व्रतके धारी हैं ऐसे योगीश्वरोंका हम वन्दन करते हैं।

योग्यविहारी योगियोका अभिवन्दन—जल तटके निकट रहने वाले अथवा आकाशमें विचरने वाले ऐसे योगी एक उत्कृष्ट आत्मवल रखते हैं कि जलके तटपर शीतकालमें यत्र तत्र टंडके दिनोंमें निष्कम्प होकर विराजें यह उनका बुद्धि बल है, आत्मवल है। और ऐसे ही अनुपम आत्मचलसे

उनके ऋद्धियां उत्पन्न होती हैं जो कि आकाशमें विहार करते हैं, निर्मलता जिनमें स्पष्ट विदित होती है। जो रहते हैं आकाशमें या विहार करते हैं, उनके निर्मलता स्पष्ट विदित हो रही है कि एक इस मायामयी दुनियासे कुछ काम था ही नहीं, तो अब स्पष्ट दिखता है कि आकाशमें विहार करते हैं, ऐसे तपस्वी योगीश्वरोंका मैं घटन करता हूँ। वृक्षमू- में विहार करने वाले योगीश्वर कितने आत्महितमें निष्णात हैं। जैसे कोई पुरुष वृक्षके नीचे रातदिन रहता है तो उसकी कैसी मुद्रा रहती है? गृहस्थ भी अगर कोई कहीं आसना न होनेसे वृक्षोंके नीचे रहता हो तो उसके कितना परिग्रह है, कितनी खटपट है और उसको? जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना हो तो विकल्प नहीं करना पड़ना। थोड़ा उस वृक्षके नीचे ठहरा। उसको एक वृक्षसे दूसरे वृक्षके नीचे जानेमें कोई तकलीफ नहीं होती है। यह अनायास ही एक वृक्षके नीचेसे दूसरे वृक्षके नीचे चल देता है। अथवा जैसे पक्षीगण रैनबसेग किया करते हैं, अभी किसी वृक्षपर बैठे हैं उड़कर किसी दूसरे वृक्षपर बैठ गए। उन्हें एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर जानेमें कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। वे पक्षी अनायास ही उड़ जाते हैं। इसी तरह ये योगीश्वर हैं जो कि जंगलोंमें वृक्षोंमें निवास करते हैं। इन्हें एक जगहसे दूसरी जगह जानेमें रांघ बिलम्ब नहीं लगना। जब चाहे अनायास ही चल देते हैं। तो लोकमें सारभूत काम एक यही है— अपने आत्मस्वरूपकी सभाल करना, अपने आपके निकट रहकर संतुष्ट रहना। अन्य समस्त परवस्तुओंका परित्याग करें वे योगीश्वर किसी भी प्रकारकी इच्छायें नहीं किया करते।

केशधमविरक्त श्रूयोगियोंका अभिवन्दन—उनके योगियोंके केश शमश्रु- बाल आदिक भी बढ़ जाते हैं तो वे कितने निस्पृह विदित होते हैं कि जब वे बढ़ गए तो अधिकसे अधिक ४ महीने तक ही रखते हैं। उसके बाद केशलुब्ध करते हैं। यदि किसी स धुकी चार माहका पता ही न रहा, ६ माह या एक वर्ष हो गए, तो उतने दिनोंमें उनके बहुत बढ़ जाते हैं, तो बढ़ जानेपर कुछ व्यवहारमें आये हैं तो वे उतने बड़े बाल नहीं रख सकते हैं, उन्हें केश लौंच करना होता है। तो उनमें एक कितना स्वच्छ वैराग्य है। भले ही कोई केशलौंच करता है, लोग जुड़ गए हैं, देख रहे हैं, बड़ा साहस बनाकर केशलौंच करे, लेकिन फर्क है उस एकान्तमें केशलौंच करने व लोगोंके बीच केशलौंच करनेमें। यहाँ अनेक लोगोंके बीच केशलौंच करते हुएमें यद्यपि अन्दरसे उटना वैराग्य नहीं है, फिर भी लोगोंको दिखानेके लिए, लोगोंमें अपने वैराग्यका प्रदर्शन करनेके लिए वे थोड़ा कष्ट सहन

करके भी बड़ी जल्दी केशलोंच करते हैं, अपनी मुखमुद्राको प्रसन्न भी दिखाते हैं, यों उसमें बनावटकी भी अनेक बातें आ जाती हैं, एकान्तमें जो केशलोंच होता है उसमें बनावट नहीं आ सकती है। और उस एकान्त स्थानमें वेशलोंच करनेमें भीतरागभावोंकी पुष्टि होती है। तो ऐसे योगी-श्वरोंका मैं वन्दन करता हूँ।

निष्प्रतिकर्म योगियोंका अभिवन्दन—ये योगीश्वर निष्प्रतिकर्म होते हैं। उनके कोई शृङ्गार नहीं। उन योगीजनोंको जब किसीसे कोई प्रयोजन नहीं रहा तो वे घरमें कहीं तक रहें, परिजनोंमें भी राग न रहेगा तो वे परिजन क्या उन योगीजनोंके साथ चिपके रहेंगे, वस्त्रोंमें भी उनके राग नहीं रहा तो वस्त्र भी उनसे चिपके न रहेंगे। राग न रहनेके कारण निवृत्ति होती है तो वहाँ बड़ी निर्ग्रन्थ मुद्रा रह जाती है। उनकी मुद्रामें कोई शृङ्गार नहीं, वे निष्प्रतिकर्म हैं। वे योगीश्वर इतना भी नहीं करते कि अगर देहमें मैल चढ़ा हुआ है तो खूब मलकर उस मैलको छुटाते हों। उनको शरीरके साफ रखने की दृष्टि ही नहीं है। वे जानते हैं कि यह शरीर तो एक दिन जला दिया जायगा, इसकी अधिक खुशामद करनेसे क्या लाभ है? हाँ चूँकि इस शरीरसे धर्मसाधनाका कुछ काम लेना है इसलिए इसकी थोड़ीसी सभाल रखना चाहिए, पर इसे तैल साबुन क्रीम पाउडर वस्त्राभूषण आदिसे सजाना, यह तो एक मूढ़तामयी बात है। तो जहाँ इस शरीरकी सजानेकी कोई आवश्यकता ही न रही वहाँ ठूठ जैसा पड़ा है। जैसा चाहे मलिन शरीर हो गया हो तो पड़ा रहने दो जैसाका तैसा, उससे तो यह मैं आत्मा बिल्कुल निराला हूँ। इस देहको छोड़कर तो जाना ही है। उस देहसे उन्हें यमना नहीं है, ऐसा उनका अन्तरङ्गभाव स्वच्छ है, जिनको लगन लगी है अपने ज्ञानस्वरूपका ज्ञान करते रहनेकी उनको ये सब बातें फीकी लगनी हैं। तो जो योगीजन शृङ्गाररहित हैं उनका मैं वन्दन करता हूँ।

जलमल्ललिचगत्ते वदे कर्ममलकलुमपरिमुद्धे ।

दीहणहमसुलोमे नवधिरिधिरिये गमसामि ॥ १३ ॥

देहविरक्त योगियोंका अभिवन्दन—ऐसे योगीश्वरोंको नन्स्कार हो जिनका दर्शन करनेसे ऐसा पाव बनता कि जिन भावोंके कारण भव मयके पातक कट जाते हैं। भक्षा इस लोकमें किन जीवोंका सहारा लिया जाय कि पाप कट सके। जो खुद पाप करते हैं, जो खुद मोह रागद्वेषमें लिप्त हैं उनका सहारा लेनेसे वह भाव नहीं बन सकना जिसका सहारा लेने से पाप कटा करते हैं। माना कोई इष्ट पुत्र मत्र हैं, उनका सहारा तकनेसे,

उनमें स्नेह रखनेसे, उनकी सेवासे, उनके सहवायसे इस जीवको शान्ति कहाँ प्राप्त होती है। अशान्ति ही बढ़ती है ? रागमें किसी अशान्तिके रूप को ही अज्ञानीजन शान्ति मान लेते हैं। रागमें श्रोम ही होता है और उस श्रोममें ये विषय साधन वाला श्रोम है इस कारणसे शान्ति माना है। वस्तुतः शान्ति वहाँ है जहाँ रचमात्र भी श्रोम नहीं है। तो जो श्रोम के पुञ्ज है, विषयकपायके जो निधान हैं, ऐसे स्त्री पुत्र मित्रोंका सम्पर्क रखनेसे, उनका सहारा तकनेसे इस आत्माको क्या लाभ मिलेगा ? ऐसे योगीश्वरोंकी शरणमें कोई जाय तो वहा लाभ मिलेगा। योगी जलमल आदिकसे लिप्त हैं उनका शरीर तो ऊपरसे मलिन किन्तु रत्नत्रयधारी आत्माके रहनेके कारण पवित्र है, ऐसे पवित्रश्रमणके गुणोंपर दृष्टि रखकर जो उनकी सेवा उपासना करता है उसे शान्ति प्राप्त हो सकती है।

शान्ति और अशान्तिकी निजभवाधोन्ता—भैया ! शान्ति और अशान्ति के लिए केवल एक टिककी ही तो गति करना है। विषयकपायोंकी और दिल भेजा जाय तो अशान्ति हो गई, और नहीं भेजता तो क्या गुजारा नहीं चलता ? चलता है। जैसे कल्पनामें समझ लो, किसी इष्टरूपके देखने में समय गुजरा, आकर्षण किया, विकल्प मचाये, दीनता बनी, पराधीनता बनी और ऐसा योग न जुड़ा होता, किसी योगीने निकट बैठे होते, और अपना मन एक विशुद्ध ज्ञानमें रहता तो क्या समय न निकल सकता था ? अरे उससे और अच्छा गुजारा होता है। लेकिन मोहमें जीव यह मानते कि ऐसा विषय मिलाये बिना मेरा गुजारा ही नहीं। इतिहासों या आजकल भी जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यह ठान लिया कि अमुक कामिनीके बिना मेरा गुजारा ही नहीं। जैसे किसीका चित्रपट मिला तो वह यह ठान लेता कि मेरा तो पाणिप्रहण इससे ही हो और अन्नजल छोड़ देता है और वह समझता है कि ऐसा पण बिना प्राण टिक ही नहीं सकते। और कल्पना करो कि यदि आपका उस इष्टसे संयोग न जुड़ा होना तो क्या ठीक ठीक समय न गुजरता ? तो ऐसे योगियोंके निकट बैठनेसे दिल बदलता है, वायोग शुद्धतत्त्वकी ओर रहता है तो उनका समय बहुत अच्छा निकलता है। ऐसे योगीश्वरोंका बाहरमें शरीर देखो तो अत्यन्त मलिन शरीर है, फिर भी वे पवित्र आत्मतत्त्वमें अपना उपयोग बसाये रहते हैं। धन्य है उन योगीश्वरोंको जिनके भीतर ही भीतर ज्ञान बड़ी पैनी धारसे चलकर ऐसा प्रवेश कर गया कि वस निजज्ञानप्रकाश ही समा गया है, वही जिन्हें भिय लगता है और प्रभु यह सब असारता जान ली गई है, ऐसे योगीश्वरोंकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है।

प्रक्षालितकर्मफलद्वय योगियोका अभिवन्दन—यहां जिनको कुछ बताना चाहते हैं वे सब यह-शरीर हैं, असार हैं, मिट जाने वाले हैं। और जो सही चीज है, परमार्थ आत्मा है उसे यहां कोई जानता नहीं। किसको क्या बनायें, और परमार्थ जो स्वरूप है उसे कोई आत्मा जान ले, मान ले तो अन्तस्सत्त्वकी मानकर फिर वे किसीको कुछ बतानेका भाव भी नहीं कर सकते, विकल्प भी उनके नहीं होता। अहो, यह काम न किया इस जीवने और तो मारे असार काम कर डाले, घन जाड़ लिया तो क्या है, आखिर मरण तो होगा ही, फिर क्या रहेगा अपने पास सो तो बतावो। सबसे बड़ी विपत्ति है यह अज्ञान। बाह्यकी ओर आकर्षण किया। जिसे इष्ट त समझा है लोगाने उस इष्टतको तो धूलमें मिला देना होगा, तब अपना कल्याण बन सकता है। उसमें रखा क्या है, किसीने कुछ समझा, किसी ने कुछ जाना तो क्या वह प्रभु है? अरे जिन्हें हम अपने विषयमें कुछ समझाना चाहते थे तो हमसे भी अधिक विषयकषायोंसे मलिन जीव हैं। उनसे मेरे आत्माका क्या सम्पर्क? तो जो योगीश्वर होते हैं वे इन कर्म कलंकोंसे रहित होते हैं। कलंक यही तो हैं रागद्वेषआदिक विकल्प। आत्मामें कलंक लक्ष है रागद्वेष, कल्पना, इच्छा, चिन्ता चाह आदिका। इस कलकमें रहते हुए आत्माको चैन नहीं है। अब यह निमित्तनैमित्तिक सम्बंधकी बात है कि ऐसे रागद्वेषमोहका कलक छाया हो आत्मापर तो कार्माणवर्गणा कर्मरूप बननी है और उनके उदयमें फिर ऐसा ही राणादिक छाया है, हम लोग उन कर्मोंको तो गाली देते हैं जिनकी शकल सूरत नहीं मालूम, केवल पुस्तकोप पढ़ रखा है—कार्माणवर्गायें होती हैं अथवा युक्ति अनुमानसे निर्णय बना लिया है ऐसे उन कर्मोंको तो गाली देते हैं, पर यह नहीं निरख रहे कि जो नन्मय बरकर नत्कान्तमें तादात्म्यरूपसे रहकर मेरेको बरबाद कर रहे हैं, वह हैं अमलमें कर्मफलक। जिस उपयोगमें रागद्वेषमोहभाव छाया हुआ होना है उस पयोगमें कोई शुद्ध-वृत्ति तो नहीं उठर सकी वास्तव दृशमान है इतना भी सम्भव नहीं है, इन विषयकषायक विकल्पोंके निकट थोड़ा ज्ञानप्रकाश यह आत्मा बनाये रहे। शत्रु शत्रु अगर लड़ते हैं ता दो शत्रुओंकी मत्ता-तो है पाममें, अगर ये विभाव ऐसे शत्रु हैं कि विषयमय है। अब शुद्धभाव नहीं। और जब शुद्धभाव है तब विषयभाव नहीं। हा, अशोभी दृष्टिसे तो यह निर्णय बनाया जा सकता है कि कितने आराम कषाय है, कितने अशोभोंमें विषय-कषायोंकी मलिनता है और कितने अशोभोंमें शुद्धता है, पर विषयभाव और शुद्धभावका साक्षात् विरोध है, ऐसे कर्मफलको ही जिन्होंने दूर किया है

ऐसे योगीश्वरोंको नमस्कार करता हूँ।

बृद्धकेशश्मश्रून् नख व तपःश्रीभरित योगियोंका अभिषन्दन—योगी ऐसे परमविरक्त हैं कि जिनके नख बाल आदिक बहुत बढ़े हो गए हैं, पहिले छदमें बनाया था कि जिन योगियोंके केश बढ़े हो गए हैं, वे ऐसे ध्यानमें रत रहे कि ४-६ माह तक केशलोचन किया। केश मूँछ दाढ़ी आदिक बढ़ गए तो उनके सन बढ़े हुए बालोंकी महिमा नहीं गायी गई, किन्तु उनका ऐसा ज्ञानस्वभावमें उपयोग जुड़ा कि जिस ज्ञानयोगमें उनको बाहरमें कुछ भी सुघं वुध नहीं है, नख बढ़े हैं, केश बढ़े हैं, उनको सुनकर हम भीतर की स्वच्छतापर दृष्टि डालते हैं ऐसे शुद्ध भाव ध्याने योगीश्वरोंकी मैं नमस्कार करता हूँ, जो तपश्रीसे भरित हैं—तप है एक लक्ष्मी। लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो जाय अर्थात् निर्मल हो जाय तो कहते हैं कि वह समृद्धि शाली बन जाता है। लक्ष्मी प्रसन्न हो जाय तो आत्माको सारे सुख मिलेंगे यह बात विलुक्त सही है मगर समझें तो सही कि इसका अर्थ क्या है? लक्ष्मीका अर्थ क्या है? जो आत्माका चिन्ह है, लक्षण है उसे लक्ष्मी कहते हैं। ज्ञानलक्षणको लक्ष्मी कहते हैं। ज्ञानलक्ष्मी जिनकी प्रसन्न है, जिनका ज्ञान निर्मल हो गया है, जिनकी अन्तरङ्गलक्ष्मी प्रसन्न हो गई है उनको सर्वसमृद्धियाँ मिल गईं। दुःख आकुलता, चिन्ता, विकल्प आदिक यदि होते हों तो चाहे किसीके अर्थोंकी भी सम्पत्ति हो, पर उसे समृद्ध नहीं कह सकते। खुद तो वह बड़ा दुःखी है। जो ज्ञानादिक लक्ष्मीसे बढ़े बढ़े हुए हैं ऐसे योगीश्वरोंकी मैं नमस्कार करता हूँ।

शाश्वतोदयादिसिद्धे सौलभ्याविहसिये तवसुगधे।

वचनगयरायसुदृढे सिवगहपहस्याये वदे ॥४॥

ज्ञानोदयाभिषिक्त योगियोंका अभिषन्दन—ऐसे योगीश्वर जो ज्ञानके उदयसे अभिषिक्त हैं, अर्थात् ज्ञानजलसे जिनका अभिषेक हुआ है, अभिषेक होनेसे अनेक बातें मर्मकी विदित होती हैं। अभिषेक होनेसे शीतलता आती है तो मसारण विकल्पोंका जो संताप छाया था तो यह ज्ञान-भावा आया तो शीतलता आ गयी। उपयोग बनाकर परस्व लीजिये। जब ज्ञानमें केवलज्ञानका ही स्वरूप रहता और कोई न बसा होता, किसी की कल्पना नहीं होती, उस समय तो यह आत्मा एक बादशाह है, नायक है, प्रभु है। अब हमके कौनसी कल्पनायें रह गयीं, कौनसा विकल्प रह गया? जब ज्ञानमें ज्ञान समाया है तो उसे सब कुछ मिल गया। यही है सर्वार्थ-सिद्धि। सर्वार्थसिद्धिमें रहना है तो ज्ञानानुभूतिमें रहे। ज्ञानानुभवके समस्त सर्वार्थोंकी सिद्धि हुआ करनी है, यही है अनुदिश धाम। जो अपने

आपकी एकमात्र दिशा है उस दिशा में अनुसार जिनका उपयोग बना है उसको प्रणाम हो। दिशा लक्ष्य को भी कहते हैं। लक्ष्यके अनुसार जो उपयोग बनता है वह उपयोग है अनुदिशधाम याने सर्वोत्कृष्टधाम। जिसका नियम है कि एक दां भवके बाद हो निर्वाण प्राप्त कर लें। उर्ध्वलोकमें वसने वाले अनुदिश सर्वाथसिद्धि व अथ्य अदुत्तर विमानसे मुक्ति नहीं मिलती। एक भव अथवा दो भव धारण करके मुक्त होते हैं, मगर अपने ही उपयोगके द्वारा अपनेमें ही बना लिया गया अनुत्तरधाम जिससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं है उससे तो इसी भवमें मुक्त होना है, तो इन सब ज्ञानाभिपेक्षोंसे शीत नता अनुभूत की गई है। दूसरे अभिपेक्ष से स्वच्छता प्रकट होती है। आत्माकी स्वच्छता यही है कि एक विशुद्ध रागद्वेषरहित सच्चा ज्ञान बना रहे। परवाह न करें कि ये परिजनके लोग क्या करते हैं? अरे सभी जीव अपने अपने भाग्यके अनुसार अपनी-अपनी व्यवस्था बनाते हैं। यह पुरुष तो सबका जोकर ब्याकर घन रहा है। इसे खुदको क्या मिलता है? घन जोड़कर रखा तो खुदको उससे क्या मिलना है? एक विकल्प विह्वलना बनायी जा रही है। परिजन बहुत अच्छे मिल गए तो उससे खुदको क्या मिलता है? वे परिजन क्या हित कर देंगे? बल्कि वे स्नेहका बन्धन बढ़ जानेसे बरबादीके ही कारखाने बन सकते हैं। इस मोहका तो परिहार किन्ने बिना आत्माका गुजाग हो ही नहीं सकता, और परिजनका ही मोह छोड़नेकी बात नहीं, दुनियाके सभी परभावोंके मोह छोड़नेकी बात है। इन्द्रियका व्यापार बढ़ किया, मनकी दौड़ समाप्त की, सबके हाथ जुड़े, हाथ जुड़नेके भायने हाथ जोड़ना नहीं, किन्तु इनमेंसे मेरे लिए कोई निमित्त बनता है तो क्षोभका निमित्त बनता है। पर विशुद्ध ज्ञानन्द का अनुभव करनेका कोई निमित्त नहीं बनना इसलिए हे सब परपदार्थ चेतन अचेतन, तुम अपने ही घर रहो, तुम्हारे हाथ जोड़ो। मैं अब अपने निजस्वरूपमें वसूंगा, जिसके ऐसा ज्ञानका उदय चल रहा है। स्वच्छता तो उस महापुरुषके है। ऐसे स्वच्छ और शीत व शुद्ध आनन्दका अनुभव करने वाले योगेश्वरोंकी मैं वन्दना करना हूँ।

शीलगुणविभूषित योगियोंका अभिचन्वन—बाल आभ्यन्तर परिग्रहसे रक्षित ज्ञानध्यान तपश्चरणमें लज्जलीन एक निःशुद्धज्ञानस्वरूपकी अपने आपकी प्रतीति रखने वाले योगीजन शीलगुणसे विभूषित होते हैं। आत्माका शृङ्गार शीलगुण है। शील कहो या गुण कहो, एक ही बात है। शील तो है एक व्यापकरूप। शीलस्वभाव सहजभावमें रहना और गुण है भेदस्वभावरूप। ज्ञानदर्शन चारित्र्य आनन्द गुणोंसे विभूषित रहना, अथवा

शीलसे विमुक्ति है कि इनकी निरन्तर दृष्टि आत्माके ज्ञानस्वभावपर रहती है। किसी भी समय इसका विस्मरण नहीं करते। इसका निरन्तर स्मरण ही जीवका शरण है। सो यही शरण वे गहते रहते हैं और गुणोंसे विमुक्ति होने से चारित्र्यमें विशेषता आती। गुणोंके शुद्ध विकास होनेमें ही उनका शृङ्खार है, ऐसे शील और गुणोंसे विमुक्ति योगियोंको मैं बन्दन करता हूँ।

तप गुरुभित योगियोंका अभिवन्दन—जो तपस सुगंधित है, तपश्चरण करनेसे शारीरिक गंधमें भी विशेषता होती है, आत्मोग गुरुभि तो उत्तम होता ही है। पर तपश्चरणके प्रतापसे रोगादिक नहीं रहते और कुछ अति शय भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब तपश्चरणके प्रतापसे श्रद्धियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, शारीरिक सुगंध आदिक उत्पन्न हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जहाँ श्रद्धियाँ बनायी जायेंगी निश्चिन्ता मत भी पर और अधिक बन ग। है, उसका स्पर्श हो जाय तो रोग दूर हो जायें इसमें अत्युक्तिकी बात भी नहीं है। तपश्चरणकी ऐसी महिमा है कि उनका शरीर, उनका रंग रंग जीवोंके रोगके दूर करनेका निमित्त हो जाता है, तो ये योगीश्वर तप सुगंध वाले हैं। अन्तःकान्तवर्ण शान्तिप्रद है उससे नो वे सुगंधित हैं ही, पर देह गंध भी उनकी सुरभि हो जाती है। ऐसे एक ज्ञानयोगमें उपयोग रखने वाले योगियोंको मैं बन्दन करता हूँ।

वृद्धतम स्वोपयोगी योगियोंका अभिवन्दन—ये राग दूर होनेसे अपने ध्यापमें बहुत दृढतम हैं, कितने भी उपसर्ग आयें, विघ्न आयें, पर अपने स्वरूपसे चलित नहीं होते। देव, इन्द्र, चण्डी आदिक उन योगियोंके प्रति क्यों मुकते हैं? उनके चरणोंमें क्यों मुकते हैं? उनके चरणोंमें क्यों बन्दन करते हैं? उनके आत्माको विशेषता है। घन वैभव या ऊपरी इज्जत की विशेषता होने से कोई मुकता नहीं, और अगर घन वैभव आदिक विशेषताओंके कारण कोई मुकता भी है तो वह अन्तरङ्गसे नहीं मुकता। जिसका स्वार्थ पूरा सधना है वह हृदयसे कुत्र चाहता है किसी घनिकको और जिसके स्वार्थ बाधा आती है, स्वार्थमिद्धि नहीं होती है। वह घनिकों के प्रति मुकता तो है पर पीछेसे उनकी निन्दा करता रहता है, पर जिनका अन्तःतत्त्व विशुद्ध हो गया है ऐसे ये योगीश्वर, इनकी ओर कोई मुकता तो घनिकसे ही और अन्तर्भावसे मुकता। तो ये समस्त भक्तसमूह जो योगिराजके चरणोंमें आते हैं उसका कारण यह है कि उनमें राग नहीं है, और राग न रहनेसे ये स्वयं सुदृढ़ हैं जिनका चित्त अस्थिर है, जो अपने आपमें दृढ़ नहीं रह सकते इसका कारण है कि उनके विषयोंका राग लग

हुआ है, उसकी धुन रहने के कारण किसी एक बातमें स्थिरता नहीं रहती। ये योगीश्वर रागद्वेषसे रहित हैं अतएव अपने आपमें सुदृढ़ हैं, ऐसे दृढ़तम उपयोग वाले योगीश्वरोंका मैं वन्दन करता हूँ।

शिवगतिपथप्रणायक योगियोंका अभिवन्दन ये शिवगतिके प्रकृष्ट नायक हैं। नायक कहते हैं ले जाने वालेको। ले जानेमें खुद भी जाना जाना पड़ता है और दूसरे लोग भी उसके साथ रहते हैं। जो स्वयं मोक्षमार्गमें चले और दूसरोंके मोक्षमार्गमें चलने के निमित्त बने उसे नायक कहते हैं। तो ये योगीश्वर शिवगतिके मार्गके नायक हैं। इन्होंने मोक्षकी गली देखी है इसलिए वे निर्विघ्न होकर उस गलीसे चल रहे हैं। जैसे यहाँ जिन्होंने जो रास्ता देखा तो वे वहाँ निशंक होकर बढ़ते चले जाते हैं। इन योगीश्वरोंने मुक्तिमंदिशकी गली देखी है सो ये चल रहे हैं। और जो लोग मुक्तिके अभिलाषी हैं वे उन योगीश्वरोंके उपदेशके द्वारा उनकी सेवा करते हुए उनके पीछे चलते रहते हैं। तो ये योगीश्वर मोक्षमार्गके नायक हैं, ऐसे मोक्षमार्गके नायक को हमारा मन, वचन, कायसे वन्दन हो।

उगमने दित्तवे तत्तवे भहातवे य धोरतवे

वदामि तवमहंते तवसजमइडिदसजुत्ते ॥१५॥

तपस्वी योगियोंका अभिवन्दन—जो तपःपथके धारक हैं, बड़े कठिन जो व्रतोंके धारक हैं, जैसे एक उपवास करके आहार लेना दो उपवास करके लेना, ३ उपवास करके लेना, ऐसा बढ़ाते जाते हैं तो इस तरहकी प्रक्रियाबो वाज्ञे, इस तरहसे कठिन-कठिन धनशन आदिक जो तपश्चरण हैं ऐसे उग्र तपश्चरण करके भी जिनके शरीरकी दीप्ति कम नहीं रहती प्रत्युत बढ़ती जाती है और न अपने आत्माके किसी हिनकार्योंमें व आवश्यक कार्योंमें हीनता आती है, ऐसे दीप्ततप वाले योगीश्वर हैं। जो तपश्चरणसे खूब और तपश्चरणसे द्वारा अपने अन्तर्गद्ग चैतन्यस्वरूपमें भी जाते हैं, प्रताप बढ़ता रहना है, ऐसे तपःतप योगीश्वर बड़ा तपश्चरण करके भी जिनके शरीरमें हीनता नहीं आती, शोलब्रह्मचर्य आदिक गुणोंमें किसी भी प्रकार हीनता नहीं आती, ऐसे बड़े तपश्चरणके धारण करने वाले योगीजनोंका मैं वन्दन करता हूँ, जो तप और संयमके कारण आत्मसमृद्धिसे सयुक्त हैं। आत्मामे अनन्त शक्ति है इसमें रंजमात्र भी आश्चर्य नहीं। जो आश्चर्यों त्पादक कार्य हैं—जैसे आकाशमे गमन करना, छोटा बड़ा शरीर बनाना, पर्वतोंके भीतरसे बिहार करना आदिकके समस्त कार्य तप और संयमसे सम्पन्न होते हैं, ऐसे अनेक अतिशयोक्ते सम्पन्न योगीश्वरों को मैं नमस्कार

करता हू ।

आमोसहिण खेलोसहिण जल्लोसहिण तवसिद्धे ॥

त्रिपुसहीण मन्वोसहीण वदामि तिविद्देण ॥१६॥

सर्वोषधिरूप योगियोंका अभिवन्दन—जिनके अङ्ग मल आदिके छूने मात्रसे रोग दूर हो जाता है ऐसे योगीश्वर जिनका ध्यान तप इतना बड़ा है कि वे यदि किसी पर हाथ रख दें, किसी रोगी को छू लें तो उनके छूने मात्रसे वे रोग दूर हो जाते हैं । यह बात मोही जनों को, आत्मस्वरूपसे अपरिचित जनोंको सन्देहजनक है लेकिन ऐसी ऋद्धियां हो जाना, ऐसे अनिश्चय हो जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । उनके छूनेमात्रसे अनेक प्रकारके रोग दूर हो जाते हैं । उनका कफ, शूल, मलका भी स्पर्श हो जायगा भी रोगियोंका रोग दूर हो जाता है । ऐसा पवित्र आत्मा यह योगी होता है । ज्ञानयोगके धारी साधु पुरुषोंके जिनके आत्मतत्त्वको विशुद्धिके प्रभावसे इस शरीरके ऐसे मल भी औषधिरूप बन जाते हैं । जिन्हें आत्मस्वरूपका कुछ भान है वे अमूर्त चिदानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वकी बार बार सुख लिया करते हैं । उनमें उस आत्मतत्त्वकी आराधनाके कारण अतिशय उत्पन्न हो जाया करते हैं । जिनका पसीना भी किसीको छू जाय तो रोगियोंका रोग दूर हो जाता है, ऐसे तपश्चरणमें कुशल योगीश्वरोंका मैं वन्दन करता हू । उनके शरीरकी स्पर्श की हुई वायु भी रोगीके लग जाय तो रोगियोंका रोग दूर हो जाता है । यद्यपि रोग दूर होनेमें उनके पुण्यका उद्य कारण है, पर जैसे औषधि सेवन करने से रोग दूर हो जाते हैं तो अतर्ह कारण तो उनके सात्ताका उद्य है लेकिन औषधिका भी निमित्त होता है इसी प्रकार यद्यपि उन रोगियोंके रोग दूर होनेमें उनके सात्ताका उद्य ही कारण है लेकिन इन योगीश्वरोंका स्पर्श, इनका मल, इनके शरीर का पसीना आदिक निमित्त हो जाते हैं तो ऐसे परमपावन योगीश्वरोंको मैं मन वचन, कायसे वन्दन करता हू ।

अमय महावीरसपि मवीए अक्खिणमहाणसे वदे ।

मणव्रान्तवचनिकायवलिणो य वदामि तिविद्देण ॥१७॥

आहारातिशय ऋद्धिसम्पन्नयोगियोंका वन्दन—तपश्चरणसे योगसे ऐसी समृद्धि जग जाती है कि यदि विदमिश्रित भोजन भी किसीके द्वारा इन योगीश्वरोंके हाथमें आ जाय तो वह भी अमूर्तरूप परिणम जाता है । जितने ये अन्य देशोंमें शृङ्गार विशेषण आदिक लोकमें माने जा रहे हैं इन सबके कुछ मर्म हैं । लोभ प्रसिद्धि है कि महादेवने विष पिया और वह अमृत बन गया । वे महादेव ये योगिराज ही तो हैं । ये महादेव भी

पहिले निर्गन्ध मुनि ही तो थे, इनमें अनेक अतिशय भी उत्पन्न हो गए थे, दशम विद्यानुवाद सिद्ध कर रहे थे उस समय विद्यामें मोहित होकर ये आगे न बढ़ सके, किन्तु अतिशय कुछ बढ़ा चढ़ा हो गया था। ऐसा भी अतिशय योगियोंमें हो जाता है कि विष मिश्रित भोजन भी यदि इन योगियोंके हाथमें आ जाय तो वह अमृत बन जाता है। कोई कड़वा भी भोजन हो तो उन योगीजनोंके हाथ पर आने पर ही मधुर हो जायेगा, रुखा भी भोजन हो और वह इन योगीश्वरोंके हाथ पर आ जाय तो दूध घी आदिककी तरह मधुर बन जाता है। तो यह बात अत्युक्ति वाली नहीं है। आत्मदर्शनकी धुनि रखने वाले नाना परिघर उपसर्गों पर विजय पाने वाले योगियोंके विशुद्धदृष्टि होनेके कारण तपश्चरणमें इतना अतिशय हो जाता है कि ये घृतरस आदिक संयुक्त पदार्थ बन जाते हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ भावोंसे भी ऐसी बात बन जाती है। जब भाव निर्मल हो और भक्तिपूर्वक इन्हीं योगीजनोंको आहारदान किया जा रहा हो तो भावोंकी निर्मलता समताभावके कारण और विशेषभक्तिके कारण भोजन रुखा हो तो भी बहुत मीठा मालूम देता है। यदि कोई रुखा सूखा भोजन हो तो वह भी उन योगियोंके हाथमें आने से घी दूध आदिक की भाँति स्वादिष्ट और शक्तिसम्पन्न हो जाता है। जिन योगीश्वरोंकी इतनी महिमा है यह महिमा अन्तरङ्ग सामर्थ्यको बताने वाली है, कहीं ये इस कारण बंदनीय नहीं हैं कि ये भोजन करते हैं तो घी दूध जैसा स्वाद आने लगता है। ऐसे अतिशय जिस चल पर हुए हैं उस आन्तरिक तपश्चरण सत्य ज्ञान योगकी बन्दनाकी जा रही है। ये योगीश्वर अक्षीण महान् ऋद्धि से सम्पन्न हैं। जिस रसोईमें ये योगीश्वर आहार करले उस रसोईका आहार कितने ही लोग कर जायें पर कम नहीं होता। ऐसे अक्षीण महान् ऋद्धिके धारी योगीश्वरोंकी मैं वन्दना करता हूँ।

योगबलातिशयसम्पन्न योगियोंका वन्दन—ये योगीजन विद्वज्जनोंद्वारा वन्दनीय होते हैं। मनोबल इतना बढ़ा है कि समस्त द्वादशांगके अर्थ का अन्तर्मुहूर्तमें ही चिन्तन कर जाते हैं। द्वादशांगअत बहुत विस्तृत है। जिनने '।' ज शास्त्र पाये जा रहे हैं धर्मसम्बन्धी वे सब शास्त्र किसी एक ही अंगके चराबरी नहीं कर पाते हैं। एक पट्टमें हजारों लाखों तो श्लोक समा जाते हैं। जो पदका प्रमाण है और ऐसे-ऐसे करोड़ों पदोंका एक-एक अंग एक-एक पूर्व होता है। तो आप अन्दाज कर सकेंगे कि ११ अंग १४ पूर्व अन्य भी १२वें अंगके भेद और अन्तर्बीज इन सब श्रुतोंका प्रकरण कितना बड़ा है लेकिन इन समस्त श्रुतोंका चिन्तन अन्तर्मुहूर्तमें कर लें

ऐसा मनोबल योगियोंको प्राप्त होता है, वचनबल भी इतना महान है कि उस समस्त अस्तित्वोत्कर्षमें बोल लें। बोल लेंगे पर वह सब अविगूढ-ध्वनि है। जैसे कोई पुरुष किसी स्तवनको एक घटेमें पढ़ता है तो कोई आध घटेमें ही पढ़ ले कोई १५ मिनटमें ही पढ़े और यदि वचनसे नहीं बल्कि अन्तर्जलपसे भीतर ही भीतर कोई पढ़े तो वह कुछ ही मिनटोंमें पढ़ सकता है। यह तो बिना ऋद्धि वालोंकी जाग है, जिन्हें वचनबलकी ऋद्धि प्राप्त हुई है वे समस्त द्वादशांगको अन्तर्मुहूर्तमें कह सकते हैं। कुछ अन्दाजा भी अपने में बना सकते। आप जो धिनती पढ़ते हैं उसे जरा जोरसे सृष्ट रागमें पढ़ें तो काफी समय लगता है, यदि उसे बिना रागके धीरे-धीरे पढ़ें तो कुछ कम समय लगता है, यदि मन ही मनमें पढ़ें तो बहुत ही कम समय लगता है। तो फिर जो मनोबल वचनबल आदि ऋद्धिके धारी योगीश्वर हैं वे तो समस्त द्वादशांगको अन्तर्मुहूर्तमें, बोल लेते हैं। उन योगीश्वरोंके कायबल इतना प्रकट है कि बड़े-बड़े चक्रियों की सेनाको भी परास्त कर दें, पर वे योगी अपने कायबलका प्रयोग नहीं करते; कुछ प्रयोजन ही नहीं है अपने कायबलका प्रयोग करनेका। उन योगीश्वरोंके इतना कायबल प्रकट हुआ है कि बड़े-बड़े चक्रवर्तियोंकी सेनाको भी परास्त कर दें ऐसे तीन योगोंके बलऋद्धिसे सम्पन्न योगीश्वरोंको मैं मन, वचन, कायकी समालकर वन्दना करता हू।

वरकुटवीयवृद्धि-पदगुण सारीय भिण्णसादारे।

उगहईहसमत्थे सुत्तत्थजिमादे वडे ॥१८॥

कोष्ठऋद्धि एवं बीजऋद्धिके धारक योगियोका वन्दन—जिनको कोष्ठ वृद्धिकी ऋद्धि प्राप्त हुई है, जैसे कोठेमें जितने धान भर दिया, ताला लगा दिया तो वे धान ही धान बने रहेंगे, जब खोलो तब उतने ही निकलेंगे, इसी प्रकार जिसने जितना ज्ञानार्जन किया है जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें कम न होगा। कितने हो वर्ष व्यतीत हो लें पर ज्ञानमें कमी न आयेगी, ऐसी ऋद्धिकी कोष्ठर-धान्योपम ऋद्धि रहते हैं। अभी हम आप कुछ भी अव्ययन करें तो एक दो वर्ष ही उसका अभ्यास छोड़ देनेपर कमी आ जाती है पर कोष्ठऋद्धिसम्पन्न योगीश्वरोंके जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें कमी कमी नहीं आ सकती है, जिसके बीजऋद्धि उत्पन्न हुई है, जितना वह ज्ञान अर्जित करता है उससे कई गुणा उसका ज्ञान कुब्जीरूपसे बढ़ता रहता है। जैसे आजकल कुब्जीरूप पठन होता है तो जो कुछ पढ़ा दिया गया उसके बाद कुब्जीसे वहनसे व्यपठित विषयों का भी अर्थ लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जिनको बीजऋद्धि उत्पन्न

होती है वे जो कुछ सीखते हैं उससे उनका ज्ञान कम नहीं होता बल्कि कुञ्जीरूप बढ़ता रहता है, ऐसे बीजश्रद्धिधारी योगीश्वरोंकी मैं वन्दना करता हूँ ।

पदानुसारी भिन्नश्रोतृत्व सूत्रार्थश्रद्धिके धारक योगियोंका अभिवन्दन— एक पदानुसारीश्रद्धि होती है । उस श्रुतिमें किसी भी बीचकी जगहका कोई पद बोल दिया जाय तो वे आगे और पीछेके प्रसंगके पदको भी जान जाते हैं । जैसे परीक्षाओंमें कभी ऐसा प्रश्न आता कि श्लोकका अन्तिम चरण या मध्यका या प्रारम्भका चरण बोल दिया और उस पदको पूरा करनेके लिए कह दिया तो उसके पूर्व और उत्तर पदकी पूति कर दी जाती है, ऐसे ही वे योगीश्वर किसी जगहका कोई पद बोल दिया जाय तो वे उसके आगे पीछे के पदोंको सारे प्रकरणोंको जान जाते हैं, ऐसी पदानुसारी श्रद्धि उन योगीश्वरोंमें होती है, ऐसे श्रद्धिधारक योगीश्वरोंका मैं वन्दन करता हूँ । एक भिन्न श्रोतृत्वकी बुद्धि होती है । चाहे कहीं लाखों आदमियों का जमघट हो, चाहे किसी चक्रवर्तीका कटक ही क्यों न हो, वे सभी लोग शब्द बोल रहे हों, पशु पक्षी भी बहुत बहुत बोल रहे हों पर ऐसे कोलाहलमें भी एक-एक व्यक्तिके एक-एक जीवके शब्दोंको भिन्न भिन्न समझ लेता, सुन लेता, यह है एक श्रद्धि, ऐसी भिन्न-भिन्न परख करने वाले पैनी बुद्धिसहित योगीश्वरोंको मैं वन्दन करता हूँ । वस्तुभावके सम्बन्धमें जिनका ज्ञान उत्कृष्ट है, जो सूत्रोंके अर्थमें निपुण हैं, अनेक सूत्र होते हैं जिनमें विभिन्न अर्थ बसे होते हैं, उनके यथार्थ अर्थ के लगानेमें जिनकी निपुणता है ऐसे सूत्रार्थविशारद योगीश्वरोंका मैं वन्दन करता हूँ ।

आभिनिबोध्यसुदओहिण्णिमण्णाणिसव्वणाण ।

बंदे जगत्पदोवे पञ्चस्वपरोक्खणाणी य ॥१६॥

विशुद्धबुद्ध आभिनिबोधिक ज्ञानके धारक योगियोंका अभिवन्दन— इसमें ज्ञानसम्पन्न योगीश्वरोंको नमस्कार किया गया है । योगी आभिनिबोधिक-ज्ञानके स्वामी हैं, ऐसे योगीश्वर होते हैं कि जिन्हें बहुत पदार्थोंका ज्ञान हो, कोई ज्ञानाभ्यास नहीं करना पड़ता । यद्यपि आभिनिबोधिकज्ञान इन्द्रियजन्य है लेकिन सामर्थ्य ऐसी प्रकट होती है कि इसके थोड़े व्यापारसे बहुतसे पदार्थोंका बोध कर लेते हैं इसका नाम आभिनिबोधिक मति-ज्ञान है । आभिनिबोधिक बड़ा उत्तम शब्द है । एक मतिज्ञान तो आभिनिबोधिक का एक भेद है । जैसे बताया है मतिस्मृति संज्ञा चिन्ता, अभिनिबोध, ये सब मतिज्ञानके अनर्थान्तर शब्द हैं, अर्थात् मतिस्मृति आदिक

मतिज्ञानके भेद है, तो जिनके ये सब मतिरमृति स्मरण आदिक भेद है, उसका शुद्ध नाम है आभिनिवोधिक अर्थात् अभि और नि की पद्धति से जहा बोध होता है उसे अभिनिवोधिक कहते हैं। जो बहुत इन्द्रियद्वारा जाना जाता है वह बहुत इन्द्रि से ही जाना जाय, जो जिस इन्द्रियका विषय है वह पदार्थ उस इन्द्रियसे ही जाना जाय ऐसा नियम जहा पढ़ा है उसे नियमित ज्ञान कहते हैं और जो निमित्तनैमित्तिक पद्धतिसे जिस सन्निधानकी आवश्यकता होती है ऐसे सन्निधान रूप अभिमुखता जहा इन्द्रिय और विषयकी होती है उसे कहते हैं अभिमुखसे उत्पन्न हुआ ज्ञान। तो अभिमुख और नियमित पदार्थका जहा बोध होता है उसे आभिनिवोधिक ज्ञान कहते हैं।

विशुद्ध बृद्ध श्रुतज्ञानके धारक योगियोंका अभिवन्दन—आभिनिवोधिक ज्ञान जाने हुए पदार्थमें फिर तर्कवितर्क द्वारा अन्यथा जो चित्तन किया जाता है उसे कहते हैं श्रुतज्ञान। जैसे घड़ीको आँखोंसे देखा तो जो देखने में आया वह तो हुआ मतिज्ञान और उसके सम्बन्धमें यह जाना कि यह घड़ी है, यह आकार है, इसमें जो भी और विन्नन चलते हैं वे हुए श्रुतज्ञान। वलिक यह घड़ी सफेद है ऐसा जाना तो वह ज्ञान भी श्रुतज्ञान है। इसीको पहिले जाना, मगर जाना भर, यह सफेद है यह विकल्प न हो तब तो है आभिनिवोधिकका रूप और इतना भी विकल्प हो कि यह सफेद है नो वह श्रुतज्ञान बन जाता है। यदि इस ही घड़ीको कोई बकरी देखे तो उस बकरी ने जो जाना वह तो मतिज्ञान है, पर यह सफेद है, ऐसा उसने शायद न सोचा होगा या और ढंगसे सोचा होगा वह है उसका श्रुतज्ञानसे सम्पन्न योगेश्वरोंका मैं वन्दन करता हूँ जिनका यह ज्ञानश्रुतके सम्बन्धमें बेरोकटोक चलता रहता है। यहा साधुओंकी भक्तिकी जा रही है। साधुओं का दूसरा नाम है योग। योगि पुरुषोंके ज्ञान सच्चा रहता है। योगियोंके मिथ्याज्ञान नहीं होता, तो वे सच्चे ज्ञान ५ प्रकारके हैं—आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान। ये ५ प्रकारके ज्ञानके विकास है। जहा इन्द्रिय और मनसे पदार्थोंको जाना जाता है उसका नाम तो है मतिज्ञान और मतिज्ञानसे जानकर फिर उसमें कुछ और विशेष जानना उसका नाम है श्रुतज्ञान। जैसे आँखोंसे देखा और देखते ही जान गए वह तो है मतिज्ञान, फिर उसके बारेमें जानना कि यह काला है, यह नीला है ऐसे आकारका है, कहा की बनी है, ये सब श्रुतज्ञान कहलाते हैं।

वधिज्ञानसम्पन्न योगियोंका अभिवन्दन—तीसरा ज्ञान है अवधिज्ञान।

अवधिज्ञानकी बात शास्त्रोंमें सुननेको मिलती है कि फलाने मुनिने फलाने के पूर्वभवकी बातें बतायीं। तो अवधिज्ञान आगे और पीछे दोनोंकी बातें जानता है, दूरकी बात जानता है, नीचेकी बात जानता है, ऊपर की बात जानता है, समस्त दिशाकी बात जानता है, मगर जानता है म्याद लेकर, पुरवमें इतनी दूर तक जाने, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिणमें इतनी इतनी दूर तक जाने, यों सीमा पड़ी रहती हैं, लेकिन माटे तौरसे यह ज्ञान जो कि अवधिज्ञान नीचेकी बातें ज्यादा दूर तक की जानता है, ऊपरकी बातें कम दूर तककी जानता है। जैसे मान लो ऊपरकी बात एक लाख कोशकी जाने तो नीचेकी बात अरबों कोशोंको जानता है। ऊपरके देव ऊपरकी बातें तो बहुत कम दूर की जानते हैं मगर नीचे नरकों तक की बातें जानते हैं, तो अवधिज्ञानसे रूपी पदार्थ आत्मशक्तिके बिना इन्द्रिय, मन की सहायतासे ज्ञान ज्ञिया जाता है। कोई पूछे कि मैं पड़िले क्या था तो अवधिज्ञानी साधु पिछले भवकी बातें बता देगा। एक शुद्ध अमूर्त आत्मा हो, आकाश हों, कोईसा भी पदार्थ हो, परमार्थ अमूर्त पदार्थकी बात अवधिज्ञान नहीं जान सकता। उसे तो बेलज्ञान जानेंगा। दूसरेके आत्माको अथवा आकाशात्मिक पर अमूर्त पदार्थको अवधिज्ञान नहीं जान सकता है। तो ऐसे अवधिज्ञानके धारी जो योगी है उनको हमारा नमस्कार हो।

मनःपर्ययज्ञानसम्पन्न योगियोका अभिवन्दन—चौथेज्ञानका नाम है मन पर्ययज्ञान, याने तपश्चरण करके उन योगियोंमें ऐसा अतिशय प्रकट हुआ है कि दूसरेके मनकी अत्यन्त सूक्ष्म बातों को भी वे जान लेते हैं। यह पुरुष क्या सोच रहा है, किननी दूरकी बात, कितने पहिलेकी बात, कितने आगेकी बात विचार रहा है, इन सब बातोंके मनःपर्ययज्ञानी योगी जान जाते हैं। ये सब ज्ञानके विकास हैं। हम उन योगियोंकी चर्चा सुनकर थोड़ा यह ध्यानमें लावे कि जैसा मेरा आत्मा है वैसा ही इन योगियोंका आत्मा है। जातिमें कुछ अन्तर नहीं है जो चेतन हम हैं सो चेतन ये योगीश्वर हैं। ये योगीश्वर उच्चज्ञानके विकासके अधिकारी हो गए, हम आप लोग विषयकषायके साधनोंमें पड़े हैं, उनकी अटक लगी है इसी वजहसे हम आप ज्ञानका उच्चविकास नहीं कर पाते। पर यह विषयकषायों की अटक हम आपको क्या काम देगी ? यह परिजनोंका स्नेह, यह धन वैभवकी प्रीति यह विषयकषायोंकी रति, इनसे हम आपका गुजारा नहीं चल सकता है। आखिर ये सब छुटेंगे, जुदापा आयेंगा, फिर जरूर अवश्य होगा, फिर आगे क्या होगा, सो तो बताओ ? यदि आप कहें कि जुदापेके

बाद फिर कहीं जाकर बच्चे बनेंगे तो भाई इस भयके बच्चे तो न रहे, अगर चूहा चिल्ली आदिकके बच्चे हो गए तो फिर क्या होगा ? अथवा कीट मकौड़े हो गए तो फिर क्या होगा ? अथवा मनुष्य बच्चों भा हो गये तो शैथिल्य अज्ञान तो बालवत् ही होंगे, इससे इस ग्रेप रही जिन्दगी से कुछ लाभ उठालें । जो बात इन योगियोमें है वही बात हम आपमें है । फर्क इतना पड़ गया कि हम आप तो इन विषयकपायोंके प्रेमी हो गए और उन योगियोंने इन विषयकपायोंमें लात मारी, वे इन विषयकपायों की ओर दृष्टि नहीं करते, उनका ज्ञान अत्यन्त स्वच्छ हो गया है और उनमें एक ऐसा अतिशय प्रकट हुआ कि अत्यन्त शान्त चित रहते हैं और यहा हम आप लोग अशान्त हैं ।

विपुलमतिमन पर्ययज्ञानीकी तद्भवमोक्षगामिताका नियम—मन पर्यय-ज्ञान दो तरहके होते हैं—एक ऋजुमनःपर्ययज्ञान और एक विपुलमनःपर्यय-ज्ञान ऋजुमनःपर्ययज्ञान दूसरेके मनकी सीधी बातोंको जान जाता है । यदि वह दूसरा पुरुष मायाचारपूर्ण विचार करे तो उसके मनकी बातोंको ऋजुमनःपर्यय ज्ञानी नहीं जान सकता । जैसे किसी को किसीके प्रति है तो हत्या करनेका भाव, पर जिखावेमें उससे बड़ा स्नेह दिखाना है, तो ऐसे मायाचारपूर्ण भावोंको ऋजुमन पर्ययज्ञानी नहीं जान सकता । लेकिन विपुल मन पर्ययज्ञानी दूसरेके हर प्रकारके विचारोंका ज्ञान कर लेता है । यह विपुलमनःपर्ययज्ञान इनको ऊँचा ज्ञान है कि दूसरेके मनकी कठिनसे कठिन बातको भी जान लेता है । यह बड़ा निर्मल ज्ञान है । उसके बाद केवल ज्ञान होता है । अध्विज्ञान भी जैसे तीन तरहके होते हैं—एक देशाध्विज्ञान, दूसरा सर्वाध्वि ज्ञान और तीसरा परमाध्वि ज्ञान । सर्वाध्विज्ञान और परमाध्वि ज्ञान हो तो नियमसे मोक्ष हो जाता है । इसी प्रकार जिसके विपुलमति मनःपर्ययज्ञान हो नियमसे वह उसी भयसे मोक्ष जावेगा ।

केवलज्ञानी परमयोगेश्वराधिपतिका अभिवन्दन—अब श्वा ज्ञान आता है केवलज्ञान । यह सबसे ऊँचा ज्ञान है । जिस भगवानको हम पूजते हैं वह केवलज्ञानी हैं । केवलज्ञानी उसे कहते हैं जो तीन लोक तीन काल की समस्त बातोंको यथार्थ जान जाय । इस आत्मामें ज्ञान तो उसके वतना ही है जितना कि प्रभुमें है । शक्ति देखो तो सबमें सर्वज्ञताकी है, लेकिन जब हमारा काम ही विषय सम्बन्धी है, कर्माचारोंका आचरण है तो यह ज्ञान ढका हुआ है । प्रकट नहीं हो पाता । ये कषायें मिटें, मोह मिटे तो ज्ञान प्रकट हो । अब आप सोचिये कि आपको प्रभु वतता है या

संसारमें रुलना है। संसारमें रुलने वाले तो हैं अनगिनते तरहके और मोक्ष पाने वाले हैं सब एक तरहके। सबका एकसा ज्ञान है, एकसा आनन्द है, एकसी बात है। और संसारी जीवोंमें देखो—किसीके कैसी कष्टाय है, किसीके कैसी है, सबकी अपनी-अपनी बात है। पथारियाँ भी तो अनगिनते हैं। वृक्ष, पृथ्वी, जल, वायु अग्नि, कीड़ा मकौड़ा, पशु पक्षी, देव, नारकी, मनुष्य आदिक अनगिनते तरहके हैं और ये भी अपने-अपने में अनगिनते तरहके हैं। तो ये सब कई प्रकारके दुःख भोगते हैं। तो दो बातें हैं संसारमें—रुलना और मोक्ष पान। इन दो बातोंमें तुम्हें क्या मजूर है? जो भी आप चाहेंगे सो मिल जायेगा, पर दिलसे चाहा जाय तो यह बात होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। आत्मामें यह रुचि हो जाय कि मुझे तो संसारमें नहीं रुलना है, मोक्ष पाना है तो वह जरूर मोक्ष पा लेगा। मोक्ष का स्वरूप जान लें और संसारका स्वरूप जान लें और इनका अन्तर समझ लें कि संसार तो इसका नाम है और मोक्ष इस ज्ञानानन्दके विकास का नाम है और उसमें रुचि हो जायेगी तो नियमसे मुक्ति प्राप्त होगी जहाँ केवल ज्ञानके द्वारा विशद सकल-सत् जाना जाता है सदाको।

परमलभके उपायकी अरुचिपर विषाद—देखो तो सर्वाधिक बढ़ी समृद्धिका लाभ हम आपको केवल भावोंसे मिलता है, कोई कठिनाई नहीं है, तो उसमें तो रुचि न जाय और विषयकषायोंमें ही रमते रहें तो फिर उससे उत्पन्न दुःख कोई दूसरा तो न भोगने जायेगा। लेकिन हम आप दुःख भी भोगते जाते हैं और उन्हीं दुःख कार्योंमें लगते भी जाते हैं। ऐसी हालत समस्त संसारी जीवोंकी है। कैसी शरीरमें फसे रहनेमें आफत है? कहीं तो यह प्रभुके समान ज्ञानानन्द वाला आत्मा, जो कि स्वतंत्र रहे, सुखी रहे, निर्विकल्प रहे, किसी प्रकारका क्लेश ही जहाँ नहीं है ऐसा विशुद्ध ज्ञान प्रकाश रहा करे, और कदा यह दे में फैसा है, बड़े क्लेश भोग रहा है। यह शरीर हाड, मांस, चाम खून, पीप, नाक, मल, मूत्रादिक महा अपवित्र चीजोंका पुतला है, ऐसे महा अपवित्र शरीरोंमें यह जीव फसा हुआ है और बड़े बड़े क्लेश सहन कर रहा है। भूय प्यास की वेदनायें भी इस शरीर के कारण हैं। उसी प्रसंगमें पूँकि शरीरमें मोह है इसलिए रसोंके स्वादमें यह जीव आसक्त हो जाता है और अपने प्रभुकी सुख भी भूल जाता है। तो बढ़ी पिप्पित्तमें पड़ा है यह जीव। सम्मान अपमानके दुःख भी यह जीव इसी शरीरमें बँधे होनेके कारण सहन करता है। यद्यपि अपमान है अच्छी चीज छप हो गया है मान जिसका उसे अपमान कहते हैं। अपके मायने है नष्ट होना। तो जिसका मान बिल्कुल नष्ट हो गया, मगवान बन गया

उसका नाम है अपमान, पर इस जीवने यह बुद्धि की कि जितना ऊँचा मान सम्पन्न में चाहना था उतना नहीं प्राप्त हो सका, उसका नाम अपमान मानता है। तो इस अपमानके क्लेशका कारण भी यह शरीर है। इसी प्रकार ठंड, गर्मी, नाते रिश्ते, कुटुम्ब परिजन आदिकके समस्त प्रकारके क्लेशोंका कारण यह शरीर है। तो इन शरीरोंमें वैधा होनेके कारण यह जीव सदा दुःख भोगता रहता है। जो जीव अपनेसे बिल्कुल भिन्न है उन्हें भी अपना मानकर उनसे प्रीति करते, कुछ समय तक तो परस्परमें प्रीति रहनी है पर थोड़े ही समय बाद वह प्रीति खत्म हो जाती है और एक दूसरेके क्लेशके कारण बने रहा करते हैं। जरा-जरासी बातोंमें अनेक प्रकारकी खटपटें, अनेक प्रकारके विकल्प चलते रहते हैं जिससे यह जीव दुःखी रहता है। तो ये सारे दुःख इस शरीरमें बचे होनेके कारण ही इस जीवको भोगने पड़ते हैं।

अनर्थमूल शरीरकी वृत्तिके कारण अयोलाभकी मल्लि—यह शरीर समस्त अनर्थोंकी जड़ है, लेकिन उसी शरीरका इतना आश्रय रखते कि अपने शरीरको तो खूब आरामसे रखते और दूसरोंके प्रति सेवाका भाव भी नहीं जगता। जो अपने घरके लोग हैं उनके यदि कोई प्रकारकी शारीरिक वेदना हो जाय तो कदो उनके पीछे बड़ी हैरानी उठा लें पर अन्य लोगोंके प्रति जरा भी दयाका भाव नहीं उमड़ता। समस्त जीवोंमें जो यह छूट कर ली कि ये इतने लोग तो मेरे हैं बाकी सब गैर हैं तो क्या यह जीवपर कम विपदा है ? तो ये जीव इन विपदाओंको भोगते भी जाते हैं और इनमें ही चिपटते जाते हैं। बहुत बूढ़े हो गए, नाती पोते भी बहुत तग करते, उस बूढ़ेके शिरपर लदते, मूछ पटाते, यदि कोई कहे कि अरे बाबा जी तुम क्यों बेकारमे कष्ट सह रहे हो, अमुक आश्रममें रहो, अमुक त्यागियोंके सगमें रहो तो फिर ये नाती पोते तुम्हें हैरान न कर सकेंगे, तो वह बूढ़ा यही जवाब देता है कि तुम कौन आ गए हमें वहकानेके लिए ? अरे ये हमें चाहे जितना हैरान करें, पर ये हमारे नाती पोते ही रहेंगे और हम इनके वज्वा ही कहलायेंगे। तो ऐसा मान रखा है नाता रिश्ता कि बिल्कुल सच मालूम होता है। तो ये जीव जिन वानोंसे दुःखी भी होते जाते हैं उन्हीं बातोंकी छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसा मोह लगा है, ऐसी कषाय लगी है जिसकी वजहसे हम आपका स्वरूप भगवानकी तरह होने पर भी अपने स्वरूपका विकास नहीं कर पाते। अब मोक्ष पाना है या ससारमें रुलना है—इन दो बातोंका विचार करना है। मोक्षमें तो है अनन्त आनन्द ही आनन्द, क्योंकि मोक्ष हो गया, कर्म दूर हो गए, अब शरीर न मिलेंगे।

अथ कर्म न चिपकेगे, निरन्तर सर्वज्ञ रहेंगे और अनन्त आनन्द वाले रहेंगे वनाओ यह स्थिति पसन्द है या मोह करके संसारकी विधि बनानेकी बात पसन्द है? एक बार तो सभी कोई कह देंगे कि मोक्ष पानेकी बात अच्छी है, भगवान् होनेकी बात अच्छी है किन्तु उसका प्रयोग करनेका जब कुछ प्रारम्भ करेंगे तो वहाँ ये मोही जीव फिसल जाते हैं। सोचते हैं कि क्या धरगे धर्म नहीं बनता। घरमें रहकर भी ऊँचे ऊँचे धर्म पाल लिए जाते हैं। बाहरमें बार बार फिसल जाते हैं। मोक्ष जैसी ऊँची स्थितिके पानेकी बात मनमें नहीं आ पाती।

केवलज्ञानी प्रभुकी सभक्ति वन्दना—जिन प्रभुकी हम आप पूजा करते हैं उन्होंने कितनी उच्च स्थिति प्राप्त की है, उन प्रभुका पूजन करते समय हम बातका चिन्तन करें कि धन्य हैं ये प्रभु, इन्होंने कैसी उच्च स्थिति प्राप्त की है। हमको भी इनकी ही जैसी स्थिति प्राप्त करनी है। यदि ऐसी चिन्तन किया जाय तो वह तो वास्तविक भक्ति हुई और यदि अपने परिवारके सुखी रखनेके लिए, अर्थ लाभके लिए, परिजनोंके सुख रखने के लिए भगवान् की भक्ति की जा रही है तो वह प्रभुकी वास्तविक भक्ति नहीं कहलाती। ये प्रभु हैं केवलज्ञानी। केवलज्ञानके द्वारा समस्त लोपलोकधो उन्होंने जान लिया है। ऐसे ही केवलज्ञानके धारण करने वाले योगियोंको हमारा नमस्कार हो। यद्यपि केवलज्ञानी योगीका नाम अग्रहत प्रभु है लेकिन वे भी योगी कहलाते हैं। जहाँ साधुओंके ५ भेद बताये हैं—पुनाक, वक्राश फुरील, निर्पन्थ और स्नातक। तो स्नातक नाम है अग्रहतका। साधुओंके भेदमें उन्हें योगी कह दिया तो वे परमयोगी हैं। जिन्होंने अपने आत्मस्वरूपमें योग किया है, जोड़ किया है उपयोगको ऐसा एक रस लगा दिया है कि केवलज्ञान हो गया है उन्हें परमयोगी भी कहते हैं और अग्रहत भी कहते हैं। ये सब योगी जगत् का चाननेके लिए प्रदोषके समान हैं, जमे ही। वको प्रक श। करता है ऐसे ही ये योगी भस्म पदार्थोंको यथार्थ स्पष्ट जानते हैं।

आत्मनिर्णयमें ही आन्तिमार्गकी प्राप्ति—भैया मैं क्या हूँ और जगत् क्या है? इस निर्णयमें ही शान्तिका मार्ग पड़ा है। यह निर्णय सोच लो, है या नहीं। यदि यह निर्णय नहीं है तब बेकार है जिन्दगी। उन परिजनोंके मोहसे लाभ क्या मित्रगा? विकल्प किये जा रहे अपनी बुद्धि खो रहे, अपना मन भो खो रहे, अपनी जिन्दगी भी खो रहे, लाभ कुछ नहीं मिल रहा। लाभ इसी निर्णयमें है और ऐसा ज्ञान बनानेमें है कि मुझे तो आत्मलाभ लेना है, गुप्त ही गुप्त, कोई मन जानो मुझे, वहाँ किसीको

जानना, कोई यदि मेरा नाम लेता है, मेरी प्रशंसा करता है तो यह मैं स्वयं अपनी सुध खाकर अपनेसे चिगकर विकल्पजालमें चलक जाता हूँ, जहाँ तत्त्व कुछ नहीं, रार कुछ नहीं। इन मोही जीवोंने पर्यायवृद्धिका कुछ परिचय किया है, कुछ मेरा नाम गाया है, कुछ मेरी नामवरी बनायी है तो जो असार बातें हैं, उन असार बातोंको सुनकर, देखकर, समझकर हम अपने स्वरूपसे चिगकर अपने सारभूत ऐश्वर्य का विनाश कर डालते हैं। तो उसमें तत्त्व हमें क्या पिला ? ऐसी स्थिति बनती है तो बहुत ही उत्तम है कि मैं किसी क परिचयमें न आऊँ, किसीका परिचय ही न करूँ। और अगर हाजी है जानकारी तो वहाँ चल बढ़ाना चाहिये कि जान गए लोग तो किसे जान गए ? इस शरीरको जान गए, मेरेको तो नहीं जान गए। यदि कोई लोग भला कह रहे हैं, मेरी कुछ प्रशंसा कर रहे हैं तो वास्तवमें वे मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे बल्कि उनको दृष्टि इस शरीरपर है, इस शरीर की वे प्रशंसा कर रहे। यह शरीर मैं हूँ नहीं। ये लोग तो इस शरीरकी (परपदार्थकी) दृष्टि रखकर कुछ कह रहे हैं। इस प्रकारका ज्ञानवला बढ़ाये, अगर परिचय हुआ है तो ज्ञानचल होना चाहिये और परिचय न कर, अपनेमें गुप्त रहें तो बहुत ही सहज ढंगसे अपने आपके कल्याणकी बात मिल जाती है। तो इन व्यासगोसे, इन विकल्पोंसे हमारा जो यह परमात्मस्वरूप है यह परमात्मस्वरूप ढक गया है। यह घड़ रहा है इन योगियोंके। इसी कारण ये योगी बदनीय हैं। तो यों उत्कृष्टज्ञानके अधिकारी योगीश्वरोंका मैं वन्दन करता हूँ।

आयासतंतुज तसेठिचारणे जघचारणे धंदे ।

विउयणइडडिपहाणे विउजाहरपणमधणे च ॥२०॥

अनेक कारण ऋद्धियोंके धारक योगियोंका अभिवन्दन—जो संसार, शरीर, भोगोंसे रिकत हैं केवल ज्ञानस्वरूप मैं हूँ—इस प्रकारकी जिनकी दृष्टि और धुन बन गयी है, इसी कारण जिनसे क्षमा, मोक्ष आदिक दम प्रकारक धर्म उत्कृष्टरूपसे प्रकट हो रहे हैं इन योगियोंका ऐसा प्रभाव है, ऐसा परम तत्त्वदर्शन प्रसिद्ध है कि इनमें अनेक ऋद्धियाँ उत्पन्न हो जाता है। अभी ऊपरके छंदमें ज्ञानऋद्धिका वर्णन था। अब यहाँ अन्य ऋद्धियों की बात बता रहे हैं। ऐसी ऋद्धियाँ पैदा हो जाती हैं। कि वे आकाशमें विदार करने लगे हैं। कोई योगी आकाशमें कदम रखकर चल रहे हैं और कोई बिना कदम रखे यों ही चल रहे हैं, ऐसी ऋद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कई योगी तनुचरण ऋद्धिके धारी हैं। एक सूतपर चलते हैं, अथवा सूतपर ही क्यों, कमलकी डंडी तोड़नेपर जो उसमें से

अ यन्त पतले तार निकलते हैं उनपर वे योगी चलते हैं पर वे तार टूटते नहीं। यों ही समझिये कि वे आकाशमें भी चलते हैं, ऐसी ऐसी विशेष श्रद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। कुछ योगी जलचारण श्रद्धिधारी होते हैं। पानीपर चलते जायें पर पानीका स्पर्श भी न करे। ऐसे भी जलचारण श्रद्धिधारी योगी होते हैं। कुछ योगी आकाशश्रद्धियोंमें यों ही चले जाते हैं। कोई जघाके बलसे ही चले जाते हैं, कदम भी नहीं रखते आकाशमें। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि इन्सान जी ऐसे पहाड़ लिए हुए उड़े चले जा रहे थे, ऐसे ही वे योगी जघाके बलसे आकाशमें उड़ते रहते हैं। देखिये ऐसे नाना प्रकारकी श्रद्धियोंके धारी योगी हैं जिनमें बुद्धिका बल भी अतिशय प्रकट हुआ है। चाहे थोड़ा पढ़े अथवा न भा कुछ पढ़े फिर भी उनका ज्ञान अपने आप विकसित होता जाना है। ऐसे अनेक प्रकारके ज्ञानोंकी भी जिन्होंने प्रकट किया है ऐसे योगियोंकी हम वन्दना करते हैं।

योगियोंके योगकी उपायना—योगियोंकी वन्दना करते समय हमें उनके योगपर अधिक ध्यान देना चाहिए। धन्य है वह योग जिसके प्रतापसे ये योगी इतने उत्कृष्ट विकास वाले हैं। वे योगी क्या हैं? कि बाह्यपदार्थोंसे मोह छोड़कर परपदार्थोंकी उपेक्षा करके रागद्वेष हर्ष विषादकी परिणतिमें न उलझकर एक अपने मज्जित ज्ञानस्वरूपकी आराधना करना इसका नाम है योग, जो चित्तकुल सुगम है, सीधा है। यह आत्मा खुद ही तो धर्म करने वाला है और खुदका ही ध्यान किया जाना है। तो यहाँ कुछ अन्तर तो नहीं है जो हमारे उपयोगसे कुछ सम्झना पड़े, कुछ करी जाना पड़े, जानने के लिए यह उपयोग ज्ञानस्वरूप है ही हमारा और ज्ञानस्वरूपको ही हमें जानना है। तो यह ज्ञानयोग कि हम खुद को जान जायें, इसमें कुछ कहीं जाना नहीं, श्रम करना नहीं। एक भाव भर भी जान है। तो ज्ञानमें द्वारा ज्ञानके स्वरूप को जानते रहना यह योग किया है इन योगियोंने। जिस ज्ञानयोगके प्रतापसे ऐसी महिमा प्रकट हुई है, ऐसी श्रद्धि उत्पन्न हो जाती है—तो इन योगियोंकी वन्दना करते समय हमें उस योगकी महिमापर ध्यान देना चाहिये, वह योग मेरे द्वारा भी किया जा सकता है, जैसा उन योगियोंका आत्मा है ऐसा ही मेरा आत्मा है बल बढ़ायें और इन विषयकषाओंको आकार जानकर इनकी उपेक्षा करे तो हम अपने ज्ञान का योग बना सकते हैं और अपने इस दुर्लभ मानवजीवनको सफलकर सकते अन्यथा तो जैसे ससारमें रूलने आयें वही रूलना बना रहेगा। ससारका रूलना समझ न करें, मोक्ष पानेकी बात पसंद करें और उसका

ही यत्न करनेका भाव रखें ।

गङ्गचरगुलगमणे तद्देव फलफुल्लचारणे वंदे ।

अगुणमतवसि महते देवासुखदिदे वंदे ॥२१॥

फलफुल्लचारणादि ऋद्धिके धारक योगियोंका अभिवन्दन—सहज आत्म-स्वरूपके ज्ञान और श्रद्धान तथा ज्ञायकस्वरूप ही अपनेको उपयोगमें बनाये रखनेके उद्यमसे आत्मामें ऐसा अतिशय प्रकट होता है कि अनेक प्रकारकी ऋद्धियाँ जग जाती हैं । पृथ्वीके ऊपर चार अगुल रहकर मन करें, ऐसा उनमें अतिशय हो जाता है । तपश्चरणोंमें अनशन आदिक तपश्चरण प्रधान हैं । बाह्यमें अनशनकी अधिकता और अन्तरङ्गमें निराहारस्वभाष अविहारस्वभाषी आत्माक ज्ञानस्वभावके रूपमें ध्यानकी प्रमुखता, इन दोनों आन्तरिक और बाह्यतपश्चरणके प्रतापसे शरीरमें अति हल्कापन आ जाना है । और फिर एक आत्मीय अतिशय प्रकट होता है कि वे फिर जब विहार करते हैं तो जमीनके ऊपर चार अगुल विहार करते जाते हैं । चलते हैं इसी तरह जैसे कि कोई पृथ्वी पर चलता है । तो जिनमें हिंसाका वचाव एक अभ्यास ही हो रहा है । कोई फलचारण ऋद्धि वाले योगीश्वर हैं । जैसे पेड़ोंमें फल फूल लगे रहते हैं या नीचे पड़े रहते हैं तो वे योगीश्वर उनपर गमन का लें और उनको बाधा न पहुँचे, इस प्रकारकी ऋद्धि इन योगियोंमें प्रकट हो जाती है । ये अपने शरीरको अगुल बना लें, महान बना लें, अनेक प्रकारकी विक्रियायें होनी हैं, ऐसी ऋद्धियोंसे सम्पन्न योगी श्वरोंका मैं वन्दन करता हू ।

देवासुरवेदित अनुपमतपस्वी योगियोंका अभिवन्दन— योगीश्वर अनु-पमतपमें महान हैं, इन योगीश्वरोंको देव इन्द्र सभी वन्दन करते हैं, संसारमें चूँकि सारभूत काम अन्य कुछ नहीं है और न सारभूत पदार्थ ही नहीं है, तो इन अपारपदार्थोंको कब नक अपना मानता रहे यह जीव ? इन जीवों में से कोई विरते ही जीव यथार्थ ज्ञानी होते ही हैं जिनको ऐसी बुद्धि जग गयी कि इन लोकमें अपने आप यह मैं ज्ञानप्रकाशमात्र हू, ऐसा अनुभव करते रहना, सिवाय इसके अन्य कुछ भी सार नहीं है । बाह्यमें किससे सहायता लेना, किनमें दिल फसाना, यहाँ कोई मेरा सुधार बिगाड़ करने वाला नदी, किसको प्रसन्न करना, किसको क्या दिखाता, केवल मेरे लिए मैं ही ज्ञानरूपमें अनुभवा हुआ सारभूत हू अन्य कुछ नहीं, ऐसे जिनके ज्ञान विशेष जग जाता है ऐसे पुरुषोंको फिर विषयोंमें रुचि नहीं रहती । विषय वैसे भी क्लेशकारी हैं । एकमात्र भोगनेके समय जिसमें सेकेण्ड दो सेकेण्डके ही काम रहते हैं उतने समय थोड़ा यह सुख महसूस

करता है। बादमें तो पहिली अस्थासे भी बड़ा दुःखी हो जाती है। एक कुछ क्षणभरके सुखको छोड़ दिया जाय जिसमें आगे पीछे दुःख लगा है और सुखके समयमें भी क्षीम बग़ावर लगा हुआ है। एक थोड़े समयका लोभ छूट जाय और तीव्ररुचि जगे अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभवने की। एक प्रयोगात्मक अपने ज्ञानको इस तरह घनायें कि यह मैं जाननप्रकाशभर हूँ। इसे न लोग जानते हैं, न इससे कोई व्यापार करता है, ऐसा यह मैं एक गुप्त ज्ञायकस्वरूप हूँ, ऐसी जिनकी रुचि हुई है, ऐसी जिनकी भावना होती है—नको ये सब ऋद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। ऐसे पुरुषोंको देव लोग, विद्वान लोग असुरजन जिनके ये ऋद्धियाँ पैदा हुई हैं, जो बीतरागतासे प्रभावित हैं वे वैराग्यकी मूर्ति समताकी मूर्ति शान्त इन योगी-श्वरोंके दर्शन करके उनके चरणोंमें वन्दन किया करते हैं।

जियभय जियअवसग्गे जियइदियपरीसहे जियकसाए ।

जियरायदोममोहे जियसुइ दुःखे अमंसाभि ॥२२॥

त्रितय योगियोंका अभिषेक—इन योगीश्वरों ने भयको जीत डाला है। श्मशान भूमिमें रहकर योगी तपश्चरण करते हैं। कहीं मुर्दा जल रहा है, कहीं खोपड़ी पड़ी हुई है, जहासे ये लौकिक जन निकले तो यहां भूत रहा करते हैं ऐसी शका रखकर भय किया करते हैं, ऐसे भयानक स्थान, ऐसे जगहोंके स्थान कि जहां शेर चांता आदिक हिसक जानवरोंकी बहुलता है, जैसे जंगलमें पथिक लोग चनते हुए भय खाये, शस्त्र आदिक ले करके यहांसे निकलें ऐसे भयके स्थानोंमें भी ये योगीश्वर निःशंक होकर ठहरते हैं। ऐसे भयोंके जीत लेनेका कारण क्या हुआ कि उन्होंने अमर एक ज्ञानस्वरूपकी ही रुचि की और उसे उपयोगके समक्ष रखकर यह अनुभव करते कि इसे तो कोई छू भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। यह तो कहीं नष्ट नहीं हो सकता। यह तो यही है। भले ही यह परशरीर विद्युत् हो जाय पर यह मैं सदा इस ही में रहता हूँ, इसका कहीं वियोग सम्भव नहीं है। लाग जो मरने से घबड़ाते हैं वे मरणका भय नहीं करते किन्तु मोह जो बना हुआ है। उस मोहके कारण उनके डर बन गया है—हाय यह लाशोंका घन कमाया यह राव यों ही छूटा जाता है। परिवार-जनोंसे भी प्रेम बढ़ाते रहे जिनसे बड़ा प्रेम पाते रहे। इस प्रेमके आदान प्रदानके कारण मोह बढ़ हो गया था। सो अब वह मरने वाला पुरुष दुःख मानता है कि हाय मेरा कुटुम्ब भी मुझसे छूटा जा रहा है। तो शरीर की भी समता जग गयी है, इस तरह मोहकी वृत्तिके कारण मरने वाले को क्लेश हो रहा है। जब अस्तुत्वपर दृष्टि पड़चे, मैं तो यह हूँ, जिसका बाहर

कुछ है ही नहीं, जिसको दुनियाके लोग समझते ही नहीं। यह मैं अपने में ही रहता हूँ अनादिकालसे, अपने ही स्वरूपमें रहता आया हूँ और अब सदा अपने स्वरूपमें ही रहूँगा, ऐसे जो एक अपना ज्ञायक स्वरूप है वस इसके दर्शनकी ऐसी महिमा है कि उन्हें न मरनेका भय है न भूत प्रेतोंका भय है, न शेर चीतादि जानवरोंका भय है। कितना दृढ़ भेदविज्ञान है इन योगियोंका ?

जितभय योगियोंके दो उदाहरण—सुकुमाल मुनिका सुकुमाल शरीर जिसे गीददीने दो तीन दिन तक भक्षण किया, पैरोंसे लेकर जघा तक चीर डाला, किन्तु ये मुनि एक परमज्ञानव्योतिरूपके दर्शन करते हुए प्रसन्न थे, उनको विषाद न था और कुदाचित् ज्ञात भी होता हो कि यह शरीर खाया जा रहा है तो भेदविज्ञानके प्रतापसे इस दृगका हान हो रहा था कि जैसे बाहरमें किसी अन्य वस्तुपर कोई आक्रमण होता है। ऐसा दृढ़तम भेदविज्ञान जिन योगियोंके होता है उनको भय काहेका ? सुकौशल मुनि किशोर अवस्थाका ही था, जबानी भी पूरी न आ सकी और विरक्त होकर ऐसे समय विरक्त होकर कि उसकी स्त्रीके गर्भ था, तो मंत्रियों ने समझाया कि बच्चा हो जाने दो, उसको उत्तराधिकारी बन जाने दो तब तुम निर्ग्रन्थ होना। लेकिन वे न माने और यह कह दिया कि जोगर्भमें सतात है उसको हमने अभीसे राज तिलक कर दिया। अब राज्यका संभालना मंत्रियोंका काम है। तो अब मंत्रीगण राज्यभार संभाल और जो सतान गर्भमें है उसको मैंने राजतिलक किया, ऐसा कह कर एक अपना पिंड बचाकर सुकौशल मुनि जंगल चले गए। जंगलमें तपश्चरण कर रहे थे, वहां सुकौशलकी मां आर्तध्यानसे व्याघ्री हुई थी। जब गेला तो मिथ्यात्वके कारण चूला ही उसने स्मरण किया कि इसके ही कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। 'बच्चा निर्ग्रन्थ हो गया था तो मोहमें उस पर क्रोध आ जानेके कारण क्रोधमे आकर व्याघ्री हुई थी सो सुकौशलकी द्वातीमे पजा मारा, इतने पर भी सुकौशल रब भी विचलित नहीं हुए। उसका क्या कारण था, सबपदार्थोंसे भिन्न ज्ञानमात्र अपने आपको अनुभव किए जा रहे थे। यह अनुभव जिन्होंने पाया उनका जीवन धन्य है। जोवन क्या धन्य है उनका परिणामन धन्य है, उनकी निजी दुनिया धन्य है। जिन्होंने ऐसे ज्ञानस्वरूपमें अपने उपयोगका योग किया है तो ये योगीश्वर जितप्रय होते हैं।

भयविजयी ज्ञान—भय उन्हें होता है जिन्हें शरीरमें व्यामोह होता है, किन्तु जो अपने चैतन्यस्वरूप को इस शरीरसे निराला निरल रहे हैं

उन्हें किसी चीज का भय नहीं होता। उन्हें मरण का भी भय नहीं होता। वे तो समझते हैं कि यह मैं स्वयं परलोकस्वरूप हूँ, परलोककी उन्हें यों चिन्ता नहीं कि वर्तमानमें वे अच्छी करनी कर रहे हैं, एक शुद्ध ज्ञानवृत्ति से रह रहे हैं। वे क्यों कल्पना करें? जिसमें भय ही नहीं, जिसका स्वरूप जन्ममरण नहीं, ऐसे भवरहित, जन्ममरणरहित तिलज्ञायक प्रभुकी आराधना करें, यह बात कहा जमती है? जहाँ एक अपने आपके स्वरूप का ही अनुभव किया जा रहा है। इन योगीश्वरोंको शरीरकी वेदनाका भय नहीं है। शरीर तो शरीर ही है, शरीरमें फोड़ा फुसी हों, उष्णता आये, किसी प्रकारका बिगाड़ हो तो वह परपरिणामस्वरूप ही परिणामन है, वे शरीरकी ही अवस्थाये हैं। जो पुरुष शरीरका जितना लगाव रखता है वह उतनी ही वेदनाका अनुभव करता है। जिसका शरीरसे लगाव नहीं है वह शरीर की वेदनाका अनुभव नहीं करता। इन योगिराजोंके मरणका भय नहीं। वे जानते हैं कि मैं चैतन्यस्वरूप हूँ। यह चैतन्य, यह सहजसत्त्व यह सहजज्योति बस रही तो मैं हूँ, यही प्राण है, इसका कहीं वियोग ही नहीं हो सकता। जो मैं अपने स्वरूपसत्त्वसे हूँ उसका कहीं वियोग? किसी भी पदार्थके स्वरूपका कभी वियोग नहीं होता और जो पदार्थके स्वरूपमें नहीं है वह चीज विपक जाय या ऐसा परभाव इसमें प्रतीत हो जाय तो भी वह इसका है कहीं? जो मेरा है वह कभी जाता नहीं बाहर। जो मेरा नहीं है वह कभी मेरेमें आता नहीं है, ऐसी दृढ़ता भेदविज्ञानमें जिससे उनको मरण का भय कहाँसे आयेगा? अन्य अन्य भय भी - जैसे मेरा कोई रक्षक ही नहीं, बहुतसे लोग विरोधी हो रहे हैं, कोई मेरी बातका कहने वाला ही नहीं, मेरे पास कोई ऐसा सुरक्षित स्थान हो नहीं, कहीं कोई घटना न हम पर घट जाये, ऐसी कल्पनामें क्या जगायेगा जिसने अपने सहज ज्ञानस्वरूपमें अपने को अनुभवनेकी ठानी है। दूसरी बात नहीं चाहता, अन्य बातोंको, विक्तियोंको अत्यन्त असार समझता है, ऐसा पुरुष किसी भी प्रकारके भयसे भयभीत नहीं होता। तो ये योगिराज भय पर विजय पाने वाले हैं।

जितोपसर्ग योगियोंका अभिवन्दन—योगिराज जितोपसर्ग हैं। कैसे भी उपसर्ग आये उनको ये योगिराज अपने आत्मबलसे सहज ही जीत लेते हैं। कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है अथवा मारपीट रहा है तो भी वे उसपर द्वेषकी भावना नहीं लाते। यदि किसी दुष्टने, अपने कषायके अवशुद्ध चर्तनेमें शान्ति मानने वालेने दुर्वचन भी कह दिये तो वचन तो भाषावर्णणाके परिणामन है और वचनोंकी उत्पत्ति जिस विधिसे हुई है वह

है पुद्गल पुद्गलका संयोग व वियोग। जीम चली, श्रौंठ चले, शरीरके अनेक अर्गोंका जो संयोग वियोग होता है वह है इन वचनोंका उत्पादक्षेत्र। आत्मा तो एक ज्ञानमूर्ति है। इस प्रसंगमें जीवने यदि कुछ किया तो अपना ज्ञान किया, विकल्प किया, इच्छा की, रागद्वेष अधिकसे अधिक हो गया, पर जिस वस्तुका जो परिणामन होता है उसका फल उस ही वस्तु में हुआ करना है। निश्चयदृष्टिसे देखिये—प्रत्येक जीव जो भी भाव, क्रोधका भाव करता है तो उस क्रोधका फल दूसरा नहीं भोगता, खुदको ही भोगना पड़ना है। लेकिन मोह बना कैसे है? ऐसे कि देखो हमने मेरे बिगाड़के लिए कैसा काम किया? कोई दूसरा बिगाड़के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा भावमग्न बनाता है। जब विकल्पमात्र बना सकता है तो उन विकल्पोंके उत्पन्न होनेसे जो उनके तुरन्त क्षोभ आया वही तो उसका प्रयोजन बना। फल तो उसीने पाया है। जो जैसा भाव सोचता है वह उस भावका तुरन्त ही फल प्राप्त कर लेता है। जिस समय जो भाव किया उस भावमें जो सुख दुःख अथवा आनन्द समाये हैं वे उसे तुरन्त प्राप्ति हो जाते हैं। तो जिन योगीश्वरोंने वस्तुस्वरूप सम्मत्ता है और जिनके उपयोगमें वस्तुस्वरूप स्पष्ट रहा करता है वह अपमानभरे शब्दोंको सुनकर या सम्मान न हो सके—ऐसी उपेक्षा भरी चेष्टाको निःस्वकर रचमात्र भी मनमें विषाद नहीं लाते। कोई मारपीटका भी उपसर्ग करे तो पुद्गल पुद्गलका संयोग हो रहा है। लाठी और शरीरका जो सम्बन्ध होता है वही तो पिटाई कहलाती है। उसमें भी उन योगियोंके हृदयकी वृद्धि रहती है और प्रकाश रहता है कि जो होता है सो होने दो। हम यदि विकल्प करें उस परिस्थितिको हटानेका, किसी भी प्रकारका हम विकल्प करें, अपने आपके स्वरूपसे चिगें तो इससे मेरे जन्ममरणकी परम्परा बढ़ जायगी। एक मर्ब छूटता है तो छूटने दो। यदि उस कालमें विकल्प किया तो मैं अपना ससार बढ़ा लूँगा और ससार ही अनर्थ है, एक अमृत्य निधिको प्राप्त किए रहने के लिए उनमें इतना बढ़ा बल बना हुआ है कि यदि कोई निर्वल भी उपसर्ग करे तो उसमें भी विचलित नहीं होते। ऐसे ये योगि-राज उपसर्गके विजयी हैं।

जितेन्द्रिय योगियोंका अभिवन्धन—ये योगी जितेन्द्रिय हैं। इन्होंने इन्द्रियको जीत लिया है। इन्द्रिय को कैसे जीता? इन्द्रियसे उपेक्ष करके। कहीं इन्द्रियसे मिड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, किन्तु इन इन्द्रियोंसे उपेक्षा करनेका नाम जितेन्द्रियपना है। इन्द्रिय जब उपभोग कहलाता है तो उस उपभोगके समयमें तीन साधनोंका सम्पर्क रहता है—द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय

और विषयभूत पदार्थ। स्पर्श, रस वाले ये विषयभूत पुद्गल पदार्थ ये तो आश्रयमें रहते हैं—जैसे खाया, सूँघा, छुआ तो ये पुद्गल ही तो विषयभूत हुए और यह विषय किया जा रहा है द्रव्येन्द्रियके साधनोंसे। आँखोंसे देखा, हाथसे छुआ, जिह्वासे चखा तो द्रव्येन्द्रियका साधन जुटाया और अनुभव किया जा रहा है भावेन्द्रियके द्वारा। इस द्रव्येन्द्रियके निमित्तसे स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण वाले पदार्थोंका जो ज्ञान किया जा रहा यह तो क्षायोपशमिक ज्ञान है। यह इन्द्रियावरणके क्षयोशमसे उत्पन्न होता है भावेन्द्रिय। तो पदार्थोंके उपभोगके प्रसंगमें तीन साधनोंसे काम पड़ता है। यदि इन्द्रियविषयोंका विजय करना है तो इन साधनोंसे उपेक्षा करनी पड़ेगी। विषय विजयका यह मूलमंत्र है। इन तीन साधनोंकी उपेक्षाका उपाय यह है कि इसका जो स्वरूप है उसके विपरीत अपने स्वरूपकी भावना लगे। जिससे उपेक्षा करना है उससे उल्टा बनकर ही उपेक्षा की जा सकती है। तो देख लीजिए इन्द्रियके विषयभूत पदार्थ भोजन, आदिक जो भोगने में आ रहे हैं ये पदार्थ पदार्थ हैं, पिएड हैं, सग हैं, पारप्रह हैं, कुछ चीज जैसी लगती है। लेकिन यह आत्मा निःसंग है, इसमें कुछ पिएड नहीं नजर आता, कुछ संग नहीं नजर आता। आकाशपत् निर्लेप निःसंग है तो इन सगोंसे, परिग्रहोंसे, विषयोंसे उपेक्षा करनी है तो अपनेको निःसंग अनुभव करना चाहिये। मैं इन बाह्यपदार्थोंसे रहित केवल ज्ञानप्रकाशमात्र एक नि सग चैतन्यस्वरूप हूँ—यह तो हुई विषयोंसे उपेक्षा।

अब द्रव्येन्द्रियसे इन आँख, कान आदिक इन्द्रियोंसे उपेक्षा करनी है तो इन्द्रियका स्वरूप देखो, ये इन्द्रियां जड़ हैं, पुद्गल हैं। मैं पुद्गलका स्वामी नहीं, पुद्गलका स्वामी पुद्गल है। मैं जड़ नहीं। मैं एक चैतन्य-स्वरूप हूँ, तो जड़ पौद्गलिक इन द्रव्येन्द्रियोंसे विपरीत मैं चेतन हूँ और चेतनका स्वामी हूँ। यों अपनेको चैतन्यमात्र निरखकर द्रव्येन्द्रियसे उपेक्षा की जाती है। अब करना है भावेन्द्रियसे उपेक्षा। जो इन पदार्थोंके उपभोग के प्रसंगमें ज्ञान उलझा रहता है, उपयोग फँसा रहता है उस ज्ञानसे उपेक्षा करनी है। यह ज्ञान कहलाता है खण्डखण्ड ज्ञान। जिस विषयको हम उपभोग रहे हैं, उस विषयमें हमारा ज्ञान जो उलझ रहा है वह ज्ञानका एक टुकड़ा बन गया, ज्ञान तो अखण्ड है। जाने तो समस्त लोकको जाने। यह अखण्डात्मक ज्ञान विषयभोगोंके प्रसंगमें टुकड़े टुकड़े रूप बन रहा है। पर यह खण्डज्ञान मैं नहीं हूँ। मैं हूँ अखण्डस्वरूप। तो यों अखण्डस्वरूप निजआत्मा पर दृष्टि करे तो इन खण्डज्ञानोंकी उपेक्षा हो जायगी। तो यों इन विषयपदार्थोंसे और शरीरके आँख, कान आदिक इन्द्रियोंसे तथा

विकल्पात्मक, खरडात्मक ध्यानोसे उपेक्षा जहा बनी रहती है और अखण्ड ज्ञानप्रकाशमात्र अपने आपको अनुभवनेकी रुचि और वृत्ति रहती है ऐसे योगीश्वर वास्तविक मायनेमें निःशंक होते हैं ।

भोगविरक्तिकी आवश्यकता—भैया ! भोग भोगमें जगे रहनेसे पूरा न पड़ेगा । जीवन है, कुछ चल पाया है, कुछ बुद्धि पायी है तो ये मोही-जीव इन सबका उपभोग विषयोंके भोगनेमें कर रहे हैं, पर ये विषयोंके भोग प्रसंग इस आत्माका जीवन नहीं निकाल सकते । तो आत्मा अविनाशी है । जैसी करना करता है उसके अनुरूप ही यह अपनी पर्याय पाता है, परिणति पाता है । उसका गुजारा भोगोंसे नहीं हो सकता । भोग तो कभी छूटेंगे ही । चाहे इन भोगोंको हम अपनी स्वच्छ बुद्धिसे छोड़ दें या ये भोग मेरे मरण पर स्वयं छूट जाये या मेरी जीवित अवस्थामें भी ये भोग स्वयं नष्ट हो जायेंगे । हर प्रकारसे इन विषयभोगोंका वियोग होगा ही । तब फिर यह बुद्धिमान्नी क्यों न बर ली जाती कि ज्ञान जगाकर इन विषयभोगोंको स्वयं ही अपनी विशुद्ध ज्ञानवृत्तिसे उपयोगसे छोड़ दिचे जायें । ये योगीश्वर समस्त भोगोंसे, शरीरसे, ससारसे विरक्त होकर ये अपने आपके चैतन्यस्वरूपका अनुभवन किया करते हैं । इस कारण ये वास्तविक जितेन्द्रिय हैं ।

जितपरीपहताका जयवाद—इन योगीश्वरोंने परीपहोंपर विजय प्राप्त किया है । मोही लोग, कायर लोग न भी परीपह आयें तो भी शरीरके आराममें कुछ कमी समझकर अपने ऊपर उपसर्गका अनुभव करते हैं । कहते हैं कि अरे हमपर तो बड़ा कष्ट है ? अरे क्या कष्ट है ? ज्ञानी पुरुषोंकी वृत्ति तो देखो कि जिनपर भयकर परीपह भी आ पड़े । महीने महीनेभरके उपवासे, आहारके लिए निकले, अन्गण हो गया, ऐसे कठिन परीपह जिनपर आयें उनपर भी ये योगीश्वर विजय प्राप्त कर लेते हैं । चक्रवर्तीकी पुत्री अन्नगशरा तीन हजार वर्ष तक जंगलमें अबले रही, कोई हरने वाला हरकर ले गया, किसीने उसका पीछा किया तो वह डरके मारे जंगलमें छोड़ गया, पर उस अन्नगशराने परीपहपर विजय प्राप्त की, धैर्य धारण किया, तपश्चरणमें रत रही । शरीरपर वस्त्र भी न थे, किसी तरह से बलकलोंसे तन ढाककर अथवा थोड़ी सारा जीवन व्यतीत किया तो जंगलमें तीन हजार वर्ष तक अकेले रहना यह कितना बड़ा परीपह है ? पर ज्ञान जगा, आत्माकी निरखकर सतुष्ट रही, परीपहोंपर विजय प्राप्त किया । तो हम भी जरा-जरासी बातोंमें घबड़ायें नहीं, जरा-जरासी वेदनाओंमें घबड़ायें नहीं, जिते परीपह योगियोंके योगवी उपोक्तों पर ।

समस्त प्रकारके परीषद्‌ोंपर, उपसर्गोंपर, इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने वाले योगीश्वरोंकी मैं ध्वन्दन करता हू।

जितकषाय योगियोंका अभिवन्दन—पुरुषोंमें महापुरुष वे ही कहलाते हैं जिन्होंने अपने अलौकिक निरापद ज्ञानस्वरूपमें रमनेका व्यय बनाया है, जो विषयोंमें रमा करते हैं वे तो तुच्छ संसारी प्राणी हैं, अज्ञानसे ग्रस्त हैं, जिसमें कुछ सार नहीं, अत्यन्त भिन्न पदार्थ और जिस रागमें कुछ सार भी नहीं, जो दुःख उत्पन्न करने के लिए आया है, आत्माके स्वभावसे विपरीत है, मायारूप है। ऐसे रागमें अथवा परविषयोंमें मोह करना, राग करना, आकर्षण होना, ये तो सब तुच्छ काम हैं। जिस जीव के सम्यग्ज्ञानका उदय होता है, जिसने अपने आत्माका गौरव परखा है ऐसे स्वविभवके जानने वाले योगीश्वरोंको विषयोंमें रच भी रुचि नहीं होती और कषायोंमें रच भी लगाव नहीं होता। कषायें उत्पन्न होती हैं अपने पदानुसार, लेकिन उन कषायोंसे निवृत्त रहना, ऐसा विशुद्ध ज्ञान जागृत रखना कि ये कषायें मैं नहीं हू, ये मायारूप हैं, मेरेसे मेरे को बरबाद करने के लिए उठी हैं। ऐसा जानकर उनसे लगाव न रखना, उनसे हटकर अपने ज्ञानस्वरूपकी ओर ही आना यह ही जिनका पुरुषार्थ बना रहता है, ऐसे पुरुष ही महापुरुष कहलाते हैं। ये योगीश्वर जितकषाय होते हैं। इन कषायोंको जीत लिया है, देखिये किसी पर विजय पानेका सभ्यतापूर्ण उपाय यह है कि उससे उपेक्षा कर दी जाय। कषाय भावको जीतनेका और अर्थ क्या है? कर्मोंका उदय होता है उस कालमें उसके निमित्तमें ये कषायें उत्पन्न होती हैं आत्मामें, तो यह निमित्तनैमित्तिक प्रसङ्गकी बात है। आत्मा भी इस योग्य है अभी और कषायोंका उदय निमित्त भी चल रहा है तो ये कषायभाव उस योग्यताके साफिक उत्पन्न होते हैं। अब वहाँ क्या करें? उन कषायोंको कैसे पकड़कर हटायें, कोई पिण्डरूप तो है नहीं और पिण्डरूप भी हों तो अमूर्त आत्मा उसे पकड़ सकता नहीं। तो कषायोंको कैसे निवारा जाय? जैसे यहा लोकमें कोई ऊधमी बालक है तो उसको हाथ पकड़कर लोग अलग हटा देते हैं उस प्रकारसे हटाने योग्य ये कषायभाव नहीं हैं। इन कषायोंपर विजय पाना यही है अपने स्वरूपकी सुध लेकर उन कषायोंसे उपेक्षा कर लेना। वस यही कषायों पर विजय पा लेनेकी बात है। जिस पुरुषके ऐसे सम्यग्ज्ञान का उदय हुआ है उसको यदि यह कहा जाय कि उसे इतना प्रकाश मिला है कि हजारों लाखों सूर्योंसे भी अधिक है तो यह कहा जा सकता है। कि यह प्रकाश अलौकिक है। तो ये योगीश्वर उस ही ज्ञानप्रकाशमें रहकर

अपने विशुद्ध आनन्दसे तृप्त रहकर कषायोंसे उपेक्षा कर डालते हैं। कोई अद्भुत आनन्द मिले तो कषाय करने से उत्पन्न हुए क्लिप्त सुखकी उपेक्षा की जा सकती है। तो योग्य आत्मीय विशुद्ध सुगम स्वाधीन सहज आनन्द हुआ है उसके बलसे ये कषायोंसे उपेक्षा किया करते हैं ऐसे जितकषाय योगीश्वरोंको हमारा नकार हो।

जितरागद्वेषमोह योगियोका अभिवन्दन—ये प्रभु योगीश्वर रागद्वेष मोहके विजयी हैं। जो बात कषायमें समझी गई है, कषायों से निवृत्त होने के लिए, वह ही बात रागद्वेष मोहमें भी लगाना चाहिये। राग और द्वेष ये कषाय ही तो हैं। कषायोंके दो भेद हो गए हैं, कोई कषाय रागरूप है, कोई कषाय द्वेषरूप है और मोह जो है वह इन दोनों धारारों के मूलमें भरा हुआ एक विष सागर है। जैसे किसी बाधमें रुका हुआ कोई बड़ा तालाब है इसमें अगर बाध बीचमें न टूट कर अगल बगल टूट जाय तो बीचके स्तम्भकी अटक होनेके कारण इससे दोनों ओर दो धारायें वह निकलती हैं इसी प्रकार इस जीवका मोहभाव, अज्ञानभाव ये विषवत् है जिनका कि ये प्राणी आदर करते हैं, इस मोहभावसे रग और द्वेषकी दो धारायें वह निकलती हैं। जीवका वास्तविक आन्तरिक वसा हुआ शत्रु तो मोह ही है। कहावतमें कहते हैं कि यह तो कास्तीनरा साँप है। अपनी ही दाहमें सुखपूर्वक रहने वाला साँप अपने को ही काट लेता है, ऐसे ही अपने स्वप्नेत्रमें, अपने ही प्रदेशमें उगने वाला यह मोहभाव इस आत्मा को ही बरबाद कर देता है। अथवा जैसे छेवले आदिक पैदोंमें चन्हीं में से लाख पैदा होती है और वह लाख बढ़कर छेवले पेड़की सुला देती है ऐसे ही यह मोह मुझसे ही पैदा हुआ और मुझको ही यह सुला डालता है। तो यह मोह उस अज्ञानभावके भीतकी आड़के कारण दो धाराओंमें वह गया है। एक धारा राग की और एक द्वेषकी। देखो तभी तो यह जीव राग और द्वेषके विकल्प बनाकर जितना दुःखी हो रहा है? है कुछ नहीं इसका इसपर खेद वह अज्ञानी नहीं कर पाता है। खेद होता है ज्ञानियों को। सभी ज्ञानियोंकी बात कह रहे हैं। जो कुरुणावान योगीश्वर हैं वे अज्ञानियोंके दुःखपर खेद करते हैं। देखो तो कैसा गजब है कि दुःखी तो हो रहे हैं अज्ञानी मोहो जीव और उसका खेद मान रहे ये ज्ञानी जीव कि देखो ये संसारके प्राणी जरासा ही तो इनकी दृष्टिका फेर है। कोई बड़ा अन्तर नहीं। स्वमुखता और विमुखता मात्र ही तो अन्तर है। ये बहिर्मुख होकर कैसा दुःखी हो रहे हैं। वस्तुतः ज्ञानी उनके दुःखसे दुःखी नहीं हैं किन्तु ज्ञानी पुरुषोंने अज्ञानियोंकी यह मूर्खता निरखकर अपनेम करण।

भाव जगाकर अपने ही भावोंसे दुःख माना है, लेकिन विषयोंकी दृष्टिसे कहा जा रहा है और कहीं अज्ञानियोंके दुःखका खेद ज्ञानी मानते हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानियोंका बोझ कुछ कम हो गया है क्यों कि अज्ञानियोंके दुःखमें कुछ दुःख ज्ञानियोंने भी माना है। अज्ञानी तो उतना ही पूरा दुःखी हैं जितना कि अज्ञान बसा हुआ है। तो यह मोह महान् अंधकार है और अज्ञान है। इन सब रागद्वेष मोह भावोंपर जिन योगियोंने विजय प्राप्त किया है उन्हें प्रणाम हो।

मोहका अनिष्ट साम्राज्य—इस जगत पर बहुत बड़ा साम्राज्य छाया हुआ है। यह किम किस जीवको किस रूपमें बरबाद करने के लिए आ उठ खड़ा हुआ है। पशु पक्षियोंका मोह उनके किस्मका है। वे भी अंडोंमें बच्चाओंमें मोह करने की आदत बनाये हुए हैं। मनुष्योंके बच्चाओंका मोह और किस्मका है यदि किसी बच्चेको उसकी मा गोदीसे उतार दे तो वह अपना अनादर समझकर दुःखी होता है। तो ये पशु पक्षी बच्चे आदि सभी इस मोहके द्वारा सताये हुए हैं। कुछ समझदार पुरुष होते हैं, कुछ कलायें सीख लें तो अब उनको नामधारीका यश कीर्तिका मोह हो जाता है। अरे तेरेमें नाम है किसका ? तू तो निर्नाम है। ॐ निर्नाम शुद्ध चिदस्मि। अनुभव करो कि मैं नामरहित शुद्ध चैतन्य हूँ, इसमें अगर झूठ बात मालूम पड़े तो न मानो और अगर सच्चाई मालूम हो तो अपने भले के लिए मान लेना चाहिये। मेरा कुछ नाम है क्या ? नाम धरो, क्या नाम धरते ? जो भी नाम धरोगे उसका, वही नाम है सबका। जब सबका वही एक नाम हो जाता है तब फिर नामकी बात नो नहीं रही। मानलो सभी मनुष्योंका नाम खचेड़ मल रख दिया जाय तो कौनसा खचेड़ मल चाहेगा कि मेरा नाम इन पत्थरों पर खुदाया जाय ? अरे उस नाममें तो सभी का नाम आ गया। तो आत्माका जो भी नाम रखा जाय वह तो सबका नाम है। नामके मायने वाचक शब्द। इस नाम शब्दसे जो भी वाचक शब्द है वह किसका वाचक है ? वह सबका वाचक है। फिर मैं ही तो नहीं आया। यह मैं नामरहित हो गया, इसका निर्याय कर लीजिए। सभी अनर्थोंकी जड़ इस नामका लगाव है तभी कुछ दार्शनिकोंने आस्रका मूल कारण नाम बताया है। तो मैं नामरहित शुद्ध चैतन्य हूँ। एक वह ज्ञान प्रकाश अथवा सामान्य प्रतिभासमात्र जिसमें हमारा उपयोग लगने पर प्रतिभास प्रतिभासमें जुड़ गया। अब वहाँ कोई विकल्प नहीं रहा, ऐसा जब निर्विकल्प अनुभव होता है उस समय तो यह वास्तविक रीतिसे जानता है और फिर उस स्थितिसे हटकर विकल्पोंमें आता है,

जब यह परख करते हैं कि और मेरा तो वह स्वरूप है ऐसे-इस निर्नाम शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें सुख न होने से यह अज्ञानी जीव यत्र-तत्र अपना उपयोग दे रहा है, अपना सर्वस्व समर्पण कर रहा है।

ससारी जीवोंका एक विकल्प ही व्यापार—अज्ञानमें जो-रुचा उसीके आगे दीन बन जाना, कायर बन जाना, उसके रागमें बरवाद कर लेना। मोहियोंका यही एक मात्र रोजगार चल रहा है। कोई-कहे कि अमुक का खूब रोजगार है और इस दूसरे भाईका कम रोजगार है, औरोंका तो बिल्कुल थोड़ा-रोजगार है। अरे-सबका एकसा रोजगार चल रहा है, चाहे लखपति हो, चाहे-करोड़पति-हो, चाहे गरीब-हो, देहाती हो, शहरी हो, सभीका रोजगार एक किस्मका चल रहा है। दूसरा-रोजगार है ही नहीं। जैसे किसी गाँवमें एक ही किस्मका रोजगार चल सकता है, जहाँ मानलो कोयला या अमरक निकलती है और कुछ बात ही नहीं तो वहाँ एक ही तरहका रोजगार है। तो ऐसे ही इस संसारमें एक ही किस्मका रोजगार चल रहा है, सबको देव, लिया-भीतरमें और कोई दूसरा रोजगार जानते ही नहीं, यह ही रोजगार-चल रहा कि, परपदार्थों का आश्रय करना, परमें-उपयोग देना, उनमें कल्पनायें बनाना, मली, बुरी बातें सोचना, अनेक प्रकारके विकल्प बनाना, वस यही रोजगार इन ससारी जीवोंका चल रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि यह साहब, कपड़ेका रोजगार करते हैं, यह सर्गफैका रोजगार करते हैं, यह अमुक रोजगार करते हैं, पर वे सब तो एक विकल्पोंका ही रोजगार कर रहे हैं। दूसरी किस्मका रोजगार समारम रखा ही नहीं है। पर इन सब रोजगारोंमें इस आत्माको टोटा ही पड़ता है, नफेकी बात वहाँ नहीं समझमें आती। तो फिर शंका कर सकते हो कि जिस रोजगारमें नफेका नाम नहीं, टोटा ही टोटा पड़ता है तो वह रोजगार तो चल ही नहीं सकता। जहाँ पूरी पूँजी मिट गई फिर रोजगार बौन करेगा? प्रभुके निकट बैठकर यह प्रभु ही तो रोजगार कर रहा है। अपने को भूलकर, इसलिए कहाँ पूँजी की कमी नहीं आती। यहाँ टोटा पड़ता जा रहा, विकल्प चलते जा रहे, पर-विकल्प चल चलकर यह-विकल्पोंका खजाना खाली नहीं हो पाता क्यों कि ये विकल्प बेसुध बेहोश मूर्खित लोग ही तो व्यापार कर रहे हैं, टोटा सहते जाते और इसी रोजगारमें लगे रहते। इतना भी न-सोचा जाता कि इस रोजगारमें जब क्लेश ही-क्लेश हैं तो इसको बदलकर देखो दूसरा-रोजगार करें। जब रागमें, द्वेषमें, मोहमें, विकल्पमें किसी प्रकार की शान्ति नहीं प्राप्त हुई तो इस रोजगारको छोड़कर अब-जरा सन्ध-

ज्ञानका निर्विकल्प होनेका ऐसा कुछ रोजगार देखें, पर अज्ञानियोंको यह बात मनमें नहीं आती। जब तक मोह भाव है तब तक शुद्ध पथ तो मिल ही नहीं सकता।

ज्ञानीयोगियोंके बराबरका एक मोटा कारण—इन योगीश्वरोंने मोहपर विजय तो पहिले ही कर लिया था। अब योगधारण करनेके बाद भी जो रागद्वेष शेष रह गए थे, अथवा जो भी रह गए उन पर अब ये विजयकर रहे हैं, उन सबको जीत रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। किसी पुरुष का फांसीका हुक्म दे दिया जाय तो फिर उसे कुछ भी नहीं रुचता। कोई मिष्ठान्नकी अच्छी थाली भी उसके सामने रखदे तो भी उसे वह मिष्ठान्न नहीं रुचता, और भी अनेक प्रकारकी भोग सम्बन्धी चीजें उसके सामने हाजिर की जायें तो भी उसे नहीं रुचती, क्योंकि वह तो जानता है कि मेरे तो प्राण जाने वाले हैं, इसी प्रकार जिन योगीश्वरोंको जन्ममरणका भय लगा हुआ है वे योगीश्वर ससारके किसी भी विषयप्रसंगमें अपनी रुचि नहीं रखते। सम्यग्ज्ञानके बलसे ये योगीश्वर रागद्वेषमोहको जीत लेते हैं ऐसे वीतराग वीतद्वेष, वीतमोह योगियोंको मेरा नमस्कार हो।

जितसुखदुःख योगियोंका अभिप्रेत—ये योगी सुख दुःखके विजयी हैं, ये न सुखमें लगाव रखते हैं और न दुःखमें। दोनोंको औपधिक समझ रहे हैं। ये सुख दुःख क्या हैं? कर्मोदयका निमित्त पाकर रागद्वेषादिक का मिश्रण होकर एक आनन्द गुणका विचार हुआ है सुख अथवा दुःख। यह मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञानी योगी इन सुखोंमें लगाव नहीं रखते। एक क्षणकी भी बेहोशी ५० कोड़ाकोड़ी मागर तक के मोहनीय धर्मका बन्ध करा देती है। इतना ऐब भरा है इस मोहमें, इस वेसुधीमें और फिर जो निरन्तर यह वेसुधी ही बनाये रहते हैं उन्हें तो संसारसुभट कहा गया है। पर जिन योगीश्वरोंने भी भय किया उन परतत्त्वासे भी ये संसारी जीव भय नहीं करते, बल्कि उनमें ही-रमा करते हैं। सुख दुःख एक कल्पना भरा भाव है। कल्पनायें करके अभी दुःखको ही बदल कर सुखरूप भी किया जा सकता है। कल्पनायें करके ही सुखको दुःख रूपमें ढाल सकते हैं, दुःखको सुखरूपमें ढाल सकते हैं। इनका आधार कल्पनायें हैं। कोई इष्टवियोग हो गया तो कोई तो रुझ होता है चलो एक बन्धनसे तो मेरा निकलना हुआ अब मैं स्वतंत्र हो गया, अपने आत्माके स्वरूपकी आराधना करूँगा और इस ससारके संकटोंसे दूर होनेका उपाय बना लूँगा और कोई इष्टवियोगमें अत्यन्त क्लेश मानता है। दुःख उसने कल्पनाओंसे ही तो किया, कोई विषयोंमें सुख मानता

है, उसे बड़ी मौज है, सब प्रकारके साधन मिले हुए हैं, खाने पीनेका बहुत सुन्दर इन्तजाम है, वह इन विषयोंसे सुख मानता है। तो ये सब काल्पनिक चीजें हैं। आत्मा तो इन कल्पनाओंसे परे अमूर्त विशुद्ध अखण्ड ज्ञानस्वरूप है और उसका आनन्द भी अविचल अखण्ड स्वाधीन है, ऐसा समझने वाले योगीश्वरोंने सुख दुःख पर विजय प्राप्त किया है, ऐसे सुख दुःखके विजयी योगीश्वरोंकी मेरा नमस्कार हो।

एव मय भिस्थुया अणुयारा रायदोसपरिसुद्धा।

संघस्स घरसमाहिं मग्गवि दुक्खक्खय दितु ॥२३॥

योगभक्तिमें अभ्यर्थना—जिस प्रकार मेरे द्वारा स्तवन किया गये थे अनगार योगीश्वर जो रागद्वेषसे दूर रहते हैं वे सबको उत्तम समाधि प्रदान करें और मेरे भी दुःखका क्षय करें। यह प्राञ्जन योगभक्ति में अन्तिम छन्दके द्वारा योगिस्तवनमें अपना उद्देश्य प्रकट किया है। वस्तुतः समाधि और दुःखका क्षय तो स्वयंको स्वयं ही करना है लेकिन जो समाधिभावमें चले हैं, जिनके दुःखका क्षय हो रहा है ऐसे योगीश्वरोंकी भक्तिसे, उनके सन्निधानसे उनके उस भीतरी पुरुषार्थके स्मरणसे भक्तमें अपना बल प्रकट होता है और उससे वे समता प्राप्त करते हैं, दुःखका क्षय करते हैं। ये योगीश्वर अनगार हैं, घर रहित हैं, इनका अब द्रव्य घर भी न रहा। ईंट, पत्थर महलों वाले घरमें ये योगीश्वर अब नहीं बसते। जंगलमें झाड़ियोंमें, गुफाओंमें स्वतंत्र यत्र तत्र विहार करते हैं। उनके भावमें घर भी नहीं रहा। उस चीते हुए सगयकी कल्पनायें तक भी नहीं करते। जिनका ध्येय बदल गया! जो एक लक्ष्मण ध्येयमें आ गए उनको व्यतीत बातोंकी कल्पना नहीं जगती कि कैसा सुख भोगा था, क्यों कि अब ये द्विज हो गए ना। दूसरी बारका जन्म हुआ है। ऐसे ये निर्ग्रन्थ अनगार पुरुष मुझे समतापरिणाम दें और दुःखोंका क्षय करें। ये रागद्वेषसे रहित हैं। जहा रागद्वेष हैं वहा समता नहीं और दुःखोंका क्षय भी नहीं। समता और विगतक्लेशता प्राप्त करनेका उपाय तो राग द्वेषसे रहित होना है। सो जो इस उपायमें सफल हो रहे हैं ऐसे रागद्वेषसे रहित योगियोंका यहाँ स्तवन किया है और उस सबकी कुशलता और अपनी कुशलताकी चाह की है कि वास्तविक जो कुशलता है, स्वस्थता है वह बनी रहे और अपने इस विशुद्ध अविकार ज्ञानस्वभावमें स्थित रहे, इस प्रकारकी योगभक्ति करके प्रार्थना की गई है।

लघुयोगभक्ति

प्रावृट्काले सर्वधुरूपप्रपतितसलिले वृक्षमूलाधिवासाः,
हेमन्ते रात्रिमध्ये प्रतिविगतभयाः काष्ठवक्ष्यत्तदेहाः ।
घोषमे सूर्णशुतपना गिरिशिखरगताः स्थानकुटान्तरस्था
स्ते मे धर्मं प्रदधुर्मुनिगणवृषभा मोक्षनि श्रेणिभूताः ॥१॥

योगभक्तिमें योगियोंके स्तवनपूर्वक हितकी अभ्यर्थना—संस्कृत भाषामें निबद्ध योगभक्ति पहिले हो गयी थी और प्राकृत भाषामें निबद्ध योगभक्ति अभी अभी समाप्त हुई है। अब जिन अवसरोंमें योगभक्ति करना आवश्यक है और जो अवसर ऐसे माने गए हैं कि वही योगभक्ति न करके लघुयोगभक्ति करके भी अनुष्ठान पूर्ण किया जा सकता है उस अवसरमें लघुयोगभक्ति पढ़ी जाती है। इस योगभक्तिमें तीन छंद हैं, किन्तु तीनों छंदोंमें शीघ्र ही योगियोंके सम्बन्धमें क्या बिचारा जाना चाहिए, उसका संक्षिप्त और उत्तम वर्णन है। इस प्रथम छंदमें कहते हैं कि वे मुनिगण श्रेष्ठ मुझे धर्म प्रदान करें। योगियों की उपासना के उद्देश्यमें केवल यह चाहा गया है कि मेरेमें धर्मका विकास हो। जिस महापुरुषका जिस पर अधिकार है उससे उसकी वाञ्छा करे, उस जगह अधिकार करे तो उसकी सिद्धि हो सकती है। पर जो वस्तु है ही नहीं उनके पास अथवा जिस वस्तुका उन्होंने परित्याग कर दिया है उसकी वाञ्छा करनेसे कोई सिद्धि नहीं है। योगी धर्ममूर्ति कहलाते हैं। धर्म हम कहाँ देखें, ऐसी यदि चित्तमें अभिलाषा हुई है तो योगियोंको देखने लगे, इनकी मुद्रामें, इनके उठने बैठनेमें, इनके वचनोंमें और अनुमानसे समझ गए इनके उस चित्तप्रसारमें धर्मका विस्तार पड़ा हुआ है, ऐसे धर्ममूर्ति मुनिगण श्रेष्ठ मुझे धर्म प्रदान करें।

वर्षा ऋतुमें योगियोंका योग—ये मुनिराज तीन ऋतुओंमें तीन ऋतुओं के कठिन परीषद सहकर भी अपने ज्ञानस्वरूपकी उपासनाके कर्तव्यसे विचलित नहीं होते। वर्षा कालमें जब कि विद्युत् जगह-जगह थोड़े-थोड़े समय बाद चमक रही है, जहाँ बिजलीकी बड़ी गर्जनायें चल रही हैं और मेघोंकी भी गर्जनायें चल रही हैं, जहाँ मूसलाधार जलधारा पड़ रही है ऐसे वर्षाकालमें ये योगेश्वर वृक्षोंके मूलमें अधिवास करते हैं। यहां अधिवास शब्द लिखा है जो कि एक छंदमें तुक पूर्णके लिए नहीं, किन्तु एक मर्म बतानेके लिये है। वास प्रवास अधिवासमें अन्तर है। वासमें तो प्रायः स्वामित्व बसा हुआ है, हमारा इस घरमें वास है। प्रवासमें अपने

कौलिक नियाम स्थान तो छोड़कर किसी अन्य जगहमें स्थायित्व बसाया है और अधिवासमें किसी प्रसंगको पाकर उस प्रसंग तक ठहरनेका अर्थ बना हुआ है। ये योगेश्वर वर्षाकालमें वृक्षोंके नीचे निवास किया करते हैं।

शीत और शीघ्र ऋतुमें योगियोंका योग—ये योगी शीत ऋतुमें रात्रिके मध्य निर्भय होकर किसी भी मैदानमें कहीं भी इस प्रकार देहका उत्सर्ग करके ठहरे हैं जैसे कि मानो कोई काठ पड़ा हुआ हो। ऐसा शीतकाल जिसमें वन्यजीव अभिमान नष्ट हो जाता है। जब बहुत तेज शीत पड़ती है तो वन्य भी उससे डार मान जाते हैं। जहाँ तुपार पड़ रहा है, शीत-वायु चल रही है ऐसे समयमें रात्रिके समय अति शीत पड़ती है उस समय ऐसे देहका समस्त छोड़कर साधुजन बिगाजे हुए हैं जैसे कि काठ पड़ा हुआ हो। शरीर निश्चल और भीतर ही गुप्त ही गुप्त अपने स्वरूपके दृढ़ किलेमें ठहर कर समताका अनुभव किया करते हैं। ये योगेश्वर प्रौढमकानमें सूर्यकी किरणोंसे तपन हुए और पर्वतोंके शिखर पर स्थित हुए, अन्य अनेक स्थानोंमें रहकर परीपक्षोंका विजय करते हैं। ये योगी क्या हैं? ये मोक्ष की नसैनी हैं। इनका वर्तव्य, इनका आचरण, रत्नत्रय ये मोक्षकी मानो नसैनी हैं। ऐसे ये मुनिगणोंमें श्रेष्ठ योगी मुक्त धर्म प्रदान करें, एक ज्ञानस्वभाव की उपासना करनेकी धुनि बनावें। इन योगियोंके यही तो है सो उनके इस गुणस्मरणको करके यह भक्त यह भाव आता है कि मुझमें इसही मत धर्मका विकास हो।

योगियोंके योगसाधनाकी धुनमें सस्यानविषय धर्मध्यानकी विशेषता—योगसाधक पुरुष अपनी योगसाधनाकी धुनमें इन ही प्रक्रियाओंमें आराम मानते हैं और इस ही की साधनामें अपना समय व्यतीत करते हैं। जैसे कोई मोही लोभी दुकानदार दुकानकी चीजोंके संभालनेमें घरेलूमें जोड़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो योगीपुरुष इन यागसाधनोंके यत्नमें अपना समय व्यतीत करते हैं। कभी किसी आसन पर बैठकर उस क्षायकस्वभाव अन्तस्त्वका ध्यान करते हैं, कभी वीरआसनसे कभी कुक्कुटासनसे, कभी सूत्रकामनपे काठ ही तरह निश्चल पड़े रहकर एक इस अन्तस्त्वकी साधना किया करते हैं। ध्यानसाधनामें सस्यानविषय धर्मध्यानका बहुत बड़ा सङ्गोर्ग है। इस धर्मध्यानमें मुख्य विषय तो यह है, कि लोक और कानके आकारका विचार करना। लोकका आकार जितना सहान है, ३४३ घनराज प्रमाण है। उसका विस्तार-निरखना और इस लोकमें जहा जहा जो जो रचनायें बनी पड़ी हुई हैं वतका चिन्तन करना, यह लोकके

आकारका चिन्तन है। इस आकारके चिन्तनका यह साक्षात् प्रभाव पड़ता है, यह मन अपने उदण्डता छोड़ देता है। मन नामवरीके लिए उदण्ड रहा करता है। नामवरी भी किसकी ? इस भवमूर्तिकी। जैसे कोई पूछे कि हमें वंताओ संसार क्या है ? तो ये विचित्र देहधारी प्राणी हैं संसार। रथावर कीट पतंगे मनुष्य पशु पक्षी आदिक इनको बता देवे यही है चलता फिरता संसार। इन प्राणियोंका जहाँ जहाँ निवास है, जिस जिस प्रकारके उनके देहका आकार है वे सब संस्थानविषयमें गभित हैं। इनका चिन्तन करना। तो जब लोकका इनका विशाल रूप निरखा इस ज्ञानीने तो सहसा यह विकल्प दृढ़ जाता है कि वाहेका नाम, वाहे की मर्मता ? कितनी जगहमें अपना समत्व करना, रथान तो इतना विशाल है। आज यहाँ जीवित हैं। यहाँसे चतकर अन्यत्र वहाँ उत्पन्न हो गए। कितनी जगह उत्पन्न होनेके स्थान ? ऐसे विशाल लोकाकारका चिन्तन करके विकल्प वामना दृढ़ जाती है।

लोक और कोलके विस्तारकी अभ्युद्गामें नामवरीके लगावकी आपतितता— इस जीवको सबसे कठिन विपदा लग रही है और खासकर इस मनुष्यको कि इतने नाममें लगाव रख रक्खा। इस ध्यानमें विरजे ही पुरुष रहे कि मैं नामरहित शुद्धचैतन्य हूँ— ऐसी प्रतीति करना, ऐसा अनुभव जगना, ऐसा अपनेको मानना यह है अमृतपान। मैं नामरहित शुद्धचैतन्यमात्र हूँ। नाम रखा है मायावी लोगोंने। नाम रखा है मायावी भवमूर्तिका। मेरा कोई नाम नहीं। मैं नामरहित शुद्धचैतन्य हूँ। मोही जन नामका लगाव रखकर फिर क्षेत्रकी समता किया करते हैं। जितनी भी समता प्रकट हो रही है उन समताओंका यह नाम आधार बन गया है। बड़े-बड़े मकान बनाना, यह अमुकका भवन है, इस प्रकार वह एक नामके लगावका ही तो श्रम है। बड़े-बड़े फर्म, बड़े रोजगार बड़ी कम्पनियाँ, करोड़पति अरवपति, जो इतने बड़े आरम्भ बढ़ाये हुए हैं पुण्यके उद्यममें प्राप्त हुए, इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे, किन्तु भावाकी ओरसे चर्चा कर रहे हैं कि इतने बड़े वैभव सम्पदामें वे पते क्या हैं ? इसे क्या दिखना ? कौन किसका मालिक ? केवल एक मायामय संसारमें अपनी मायामूर्तिका नाम अपना बनाकर चाहते हैं कि लोग जान जायें कि यह किना धनी है। अरे वह है क्या ? एक अमूर्तआकाशवत् निर्लेप वैभव चैतन्यमात्र, और यह प्रभु मायाजातमें गुंथकर इतने कष्ट सह रहा है। तो स्वयं नर्थोंका मूल यह नामका लगाव है। तो क्षेत्रमें जो यह समता बढी हुई है। मेरा क्षेत्र उत्तना है जितनेमें नाम हो, जितने में शासन प्राप्त हो, जितना शासन क्षेत्र हो,

जितने में अधिकार हो। यह इस नामके लगाव पर विद्वन्मत्ता आयी है। ये सब विद्वन्मत्ताये ही तो हैं। विद्वन्मत्ता कहते उसे हैं कि जहा हाथ तो कुछ न लगे और परेशानी बहुत हो। तो इस ससारमें जो श्रम किया जाता है, जो व्यवहार किए जाते हैं उन सब क्रियाओंमें हाथ कुछ नहीं लगता। इससे और बढ़कर क्या उदाहरण होगा कि ये धर्मके काम—शास्त्र सुनना, शास्त्र वाचना, उपदेश करना, समारोह करना, पूजा करना आदिक इनकी प्रवृत्तिमें भी पीतर यह लगाव पड़ा हुआ है कि यदि नामके लगावकी चर्चा धन क्षेत्रमें की है तो यहा भी तो विद्वन्मत्ता हूँ। विद्वन्मत्ता कहते उसे है कि हाथ कुछ न लगे और परेशानी बनी रहे। यह भावमात्र जीव अपने भवोंको, विकल्पोंको, विभावोंको धर धरवे इतना परेशान हो रहा है। तो संस्थानत्रिचय धर्मव्याप्तमे जहा लोके इतने विशाल आकारका चिन्तन चलता है वहा फिर यह समझ नहीं ठहरती।

कालके सम्बन्धमे यथार्थ विचार—अब कालके आकार पर विचार कीजिए। कालमे लम्बा चौड़ा आकार नहीं, किन्तु उसकी जो मो सुझा है भूत, वर्तमान, भविष्यकी, उस रूपमें निरखता है। भूतकाल कितना गुजर गया। अतन्मकाल। जिसकी आदि ही कुछ नहीं। कल्पनामे यदि कालकी आदि लेबोगे कि काल इस समयसे, इस क्षणसे शुरू हुआ है, इस दिनसे शुरू हुआ है तो क्या यह माना जा सकता है कि उस दिनसे पहिले समय ही कुछ न था। समयका प्रारम्भ इनुमानमे नहीं लया जा सकता। प्रारम्भ है ही नहीं। अनादि है और इस कालकी अनादिके परिज्ञानसे यही भी जान जाये स्पष्ट कि प्रत्येक सत् भी अनादि से है। जबसे काल है तबसे प्रत्येक सत् है। जो ये सब पुद्गल आदिक उदाहरणोंके समुदाय दिख रहे हैं ये पदार्थ कबसे हैं? जबसे यह समय है तबसे ये पदार्थ हैं। समय कबसे है? उसकी आदि बत हो नहीं सकती। समय के बारेमे यह कहना नहीं बन सकता कि इस दिनसे पहिले समय न था। इसी प्रकार इन सत्पदार्थोंके सम्बन्धमे यह कहपना नहीं बन सकती कि यह जीव इस दिन पहिले कुछ भी न था, इस दिन हो गया। अथवा कोई पुद्गलपरम गुण इस दिन कुछ न था, इससे पहिले कुछ न था इस दिन ही गया। किवा भी पदार्थके बारेमें आदिकी कल्पना उठ नहीं सकती है। तो यह काल अनादिसे है।

क्षेत्रकालके विचारके समय लौकिक बन्धकी असारता—देखो अब तक अनन्तकाल व्यतीत हो गया, इस कालमें कितने चक्रवर्ती हो गए? अनन्त-चक्रवर्ती कहो तो गलत न होगा। कितनी उत्सर्पणी व्यतीत हो गयी, अब-

सर्पिणी व्यतीत हो गयी ? इन सभीमे चक्रवर्ती उत्पन्न तो होते हैं और एक एक कालमें १२ चक्रवर्ती हो जाते हैं । उत्सर्पिणीमे भी और अध-सर्पिणीमें भी । और ऐसे ऐसे ५ भरत और ५ ऐरावत इन १० क्षेत्रोंमें होते हैं, और ५ महाविदेहोंमें १६० नगरियोंमे प्रत्येकमे तो ये चलते ही रहते हैं । वहा काल विभाग इस प्रकारका नहीं है । यों असीम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीकाल व्यतीत हो गए तो क्या कहा जाय, किने वैभववान पुरुष हो गए ? क्या रहा ? कुछ भी नहीं रहा । सबने अपने अपने पुरयोदयकालमें विवरूप मचाये । किन्हीं विरल पुरुषोंने विरक्ति भी रखी । हम आप सचने कितने भव धारण किये ? जरा उस काल की अनादिता सोचकर स्पष्ट समझ लीजिए, अनन्तभव व्यतीत कर डाले । उन भवोंमें पाया क्या ? विहम्बना की । किसी भवमें बड़े राजा महाराजा भी हुए कि सब जनता और बड़े बड़े राजा भी चरणोंमें पड़े रहे । सबपर अधिकार बना, उस समय इस जीवकी लगता होगा ऐसा कि मैं प्रभु हूँ, मैं इनका मालिक हूँ, ऐसी अनेक बार स्थितियाँ पायीं, पर रहा क्या ? उस समय भी हमने विहम्बना ही पायी । जहाँ मिलेजुले कुछ नहीं, परेशानी ही रहे, उसको कहते हैं विहम्बना । तो जब कालका स्वरूप विचारा जाना है तो इसको यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि अनादि अनन्तकालके समक्ष ये १०-२०-३० वर्ष क्या गिनती रखते हैं, उन्नें समयके लिए नामका लगाव रखकर तन, मन, धन, वचनका श्रम करना, यह इस जीव के लिए अहित भरी बात है ।

संस्थानविषयधर्मध्यानमे पार्थिवी धारणाका योग—इस ही संस्थानविषय धर्मध्यान मे धारणावाँ द्वारा ध्यान की साधना बताया है । पार्थिवी धारणामें चिन्तन चलता है कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, मानों हजारों लाखों धोजनों विस्तार वाले समुद्रमें चागों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है । देखिये यह सब बेलनाओंसे सोचा जा रहा है, अब अगर कल्पनायें कर करके जहाँ आत्माका उपयोग ले जायगा उस क्षणमें इस कल्पना से ऊपर चढ़े हुए उन्नत आत्मामें सहजउन्नतभाव हो जायगा । इस विशाल समुद्रके बीच एक मेरुपर्वतके समान विशाल लम्बा चौड़ा ऊँचा एक कमल नाल है जिमपर विशुद्ध काँचका है, उसपर कमल विकसित है, उसपर एक आसन है, इतना ऊपर अपनेको कल्पनामें ले जाया गया है । इस मनका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है । इतने ऊँचे स्थित यह मैं अरहतके समान हूँ । समान समान सोचते हुए मूल गए भेद । मैं अरहत हूँ । अपने गुणोंको निरखकर उपयोगको इस विशुद्ध स्वरूपमें ले जाया गया है । साथ ही इस

भूमितलसे ऊँचे चठकर इस मायमे जो विराजमान किया गया है सो उससे कितना ही भार, कितने ही विकल्प हट जानेमें पूर्ण सहयोग मिलेगा, और ऐसी निर्भार स्थितिमे यह प्रभुसम अपने स्वरूपका विचार कर रहा है। श्व इसका उपयोग सहजज्ञान दर्शन आदिक गुणोंमे लग रहा है। वहाँ भेद उपासना टालकर अभेद उपासनाको भी अवसर इसे मिल सकता है।

संस्थानविषयमध्यानमें ध्यानेयी धारणाका योग—पार्थिवी धारणामे चल रहा है चिन्तन, और इस ही चिन्तनके अनन्तर जब शरीरका ऐसा फल्लुद आकार भूचक्र एक सामान्यतया एकत्रिकोण आकारमात्र रह गया है। जैसे कि पद्यासनमें बैठे हुए पुरुषके चारों ओर यदि सीरी लैन लगा दी जाय तो चारों ओर न लगेगी, तीन ओर लगेगी। और वह एक त्रिकोण बन जायगा। इस मूर्तिके चारों तरफ आग्नेय मन्त्रके प्रतीक र र र का पक्तिवद्ध वर्ण प्रसार बना हुआ है। आधा र तो शिखाकी भाँति ऊपर ही चढ़ा करता है और यदि आकार सहित भी र हो तो भी ऐसा लम्बा त्विच-कर अपना आकार रखता है। जैसे अग्निकी शिखा जल रही हो और फिर यदि आकाररहित रकार हो तो उसका एक जुड़वा शिखा और एक टुटुसा शिखा ऐसी तीन शिखा के रूपमें उसकी मुद्रा बनती है। यह र अग्निका प्रतीक है। यह बात कुछ सही विदित होती है। तो अपनी इस मुद्राके चारों ओर (१११) र र र प्रतीक फैला हुआ है और मध्यस्थानमें जहाँ एक दो कमल की कल्पनायें हुई हैं और कल्पनायें भी क्या? इस शरीरकी रचना में भी एक मापदण्डमें ५-६ स्थानपर ऐसी मुद्रा पड़ी है जो कुछ कमल पखुड़ियोंकी मुद्राके रूपमें हैं। एक उनमेंसे नाभिकमल देखें जो कि १६ दलका है, सोलह पत्रोंका है, जिन सोलह पत्रोंपर सोलह स्वर लिखे हुए हैं। व्यञ्जनोंकी अपेक्षा स्वरका महत्त्व विशेष है। ये स्वर स्वयं राजन्ते। ये स्वयं ही विराजमान, स्वयं ही उच्चार्यमान, स्वयं शोभायमान हैं। इनकी सत्ताके लिए, प्रयोगात्मक अस्तित्वके लिए अर्थात् इन स्वरोंके बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णकी अपेक्षा नहीं रखी जाती। ऐसे स्वरजित कमलके दलोंके बीचकी कर्णिकामें हँ का बीजमन्त्र लिखा हुआ है जिनकी रेफसे एक ऐसी चैतन्य प्रतपन शिखा विकसित हुई है कि जिस ज्वालासे यह अष्टदलकमल जल गया है। वह अष्टदलकमल क्या है? अष्टकर्मोंका प्रतीक। और उसकी शिखा ऐसी बढ़ी कि उस अष्टदलकमलको जलाकर चारों ओर शिखा फैल गयी। तो वह भवमूर्ति समस्त भस्म हो गया, अब वहाँ कुछ नहीं रह गया। तो एक भस्ममात्र शेष रह गयी। ये योगी अथवा

कोई ज्ञानी इस ध्यानके समयमें अपने आपमें आग्नेयी धारणा विधिसे आत्माका चिन्तन कर रहे हैं। अब इस धारणाके बाद उसका चिन्तन मारुतीधारणामें चलेगा।

सत्यानविचयधर्मध्यानमें मारुतीधारणाका योग—आग्नेयी धारणामें इस ज्ञानी आत्माने अपने आपको समस्त भारोंसे रहित ज्ञानमात्र अनुभव किया है। कर्म देह विभाव सब जल गए हैं। अब इस अनुरूप कुछ यहां वहां मानो भस्म पड़ी हुई है, कुछ शेष रह गयी है, निःसार। तो अब मारुतीधारणा आती है। मारुतीधारणामें वायु बड़े वेगसे बह रही है। तो इस धारणामें प्रारम्भ तो वायुवेगसे हुआ। अब वह वेग विशुद्ध ज्ञानवेगके रूपमें आ गया हुआ है, और इस विशुद्ध ज्ञानवायुके वेगसे रही सही जो भस्म थी वह सब उड़ रही है। जो किञ्चित्मात्र सम्बन्धका भार था, निःसार भी भस्मका सम्बन्ध अथवा लगाव था वह भी उड़ गया है। उस प्रचंड वायुवेग से भस्म उड़नेके बाद यह बहुत ही निर्भर हुआ।

सत्यानविचयधर्मध्यानमें वारुणीधारणाका योग—इसके बाद अब वारुणी धारामें यह ध्याता आया है। इस धारणामें यह निरंतर जा रहा है कि चारों ओर घनघोर मूसलाधार वर्षा बरस रही है, जिस वर्षाके प्रवाहसे बड़े बड़े ढेर भी बह जाते हैं। तो वही वर्षा एक ज्ञान वर्षारूपमें भावमें आकर यह वर्षा सूक्ष्मरूपसे स्पर्श किए हुए भस्म आदिक शेष निःसार वे परतत्त्व सब बहे जा रहे हैं। और उस जलसे इस ज्ञानजलसे अब यह विल्कुल विशुद्ध हो गया है। इस ज्ञानधारासे इसके आत्माका मानो अभिषेक हो गया है, पूर्णरूप से सब कुछ धुल गया है, ऐसे विशुद्ध ज्ञानोपयोगमें रहकर यह जीव रूपस्थध्यानमें आता है।

रूपस्थध्यानका योग—यह मैं आत्मा अनन्त चतुष्टयसम्पन्न वीतराग सर्वज्ञदेवकी तरह विशुद्ध चित्प्रकाशमात्र हू। सोह, जो वह है सो मैं हू। जो प्रभुका स्वरूप है सो यहाँ-यह मैं हू, इस प्रकार प्रभुके व्यक्त स्वरूपसे अपने स्वरूपकी तुलना रखते हुए अब रूपस्थ-ध्यानमें है। अरहंत प्रभुके ध्यानको रूपस्थ ध्यान इस कारण कहते हैं कि अरहंतसे और उत्कृष्ट अवस्था जो सिद्ध प्रभुकी है वह औपचारिकरूपसे भी रूपी नहीं है, सर्वथा रूपातीत है। उसकी अपेक्षा अभी यह अरहंत प्रभु सकल परमात्मा हैं सो ये रूपस्थ हैं, आकार प्रकार मृते देह इनमें वह आत्मा अवस्थित है अतएव हम अरहंत प्रभुको किसी मुद्रामें आकारमें, स्थापनामें इस विधिमें हम सोच सकते हैं लेकिन जो आकार सोचा जाता है वह अरहंतदेव नहीं। उस मुद्रामें रहकर भी उस मुद्रासे निराला, निरोहार, निर्विहार निर्विकार,

निर्नाम वह प्रभु एक विशुद्ध ज्ञानस्वरूप है। इससे रूपस्थ ध्यानमें समस्त ऋद्धि वैभव अतिशय सम्पन्न प्रभुकी तरह अपनेको विचार जा रहा है। कभी रूपस्थ ध्यानका चिन्तन करते हुएमें चूँकि वह एक तुलनात्मक ध्यान है तो हर्ष और विषादका एक मिश्रण जैसी भी स्थिति आ जाती है। प्रभु के उस गुणको विचारकर तो प्रमोद छाया हुआ है। किन्तु विशुद्ध ज्ञान-स्वरूप इस लोकमें जो सर्वस्व हितरूप है, इससे परमपद और क्या कहा जाय ? आत्माकी सुरक्षित अवस्था इसके अनिरक्त और इसे बनायी जाय ? एक परम उत्कृष्ट वैभवसम्पन्न है। समवशरक्षणमें जो भी अतिशय है अथवा देहादिक सम्बन्धी जो भी अनिशय है उनके अन्दर आन्तरिक जो अतिशय है उस सर्व अतिशय समृद्धियोंसे सम्पन्न प्रभुका ध्यान किया जा रहा है।

रूपस्थ ध्यानमें भक्तकी भावुकता— इस ज्ञानीने ध्यानमें अपनेको रूपस्थ ध्यानमें प्रभुकी तरह गुप्त सुरक्षित मजबूत निराला है, अब उसको क्लेश कहाँ है ? पर इसी बीच जब पर्यायकृत वर्तमान हीनता पर दृष्टि पहुँचती है कि प्रभुवत कहाँ तो मेरा स्वरूप, कहाँ यह वेदका बन्धन, कहाँ तो निष्काम आनन्दधन आत्मस्वरूप और कहाँ ये रागाश, ये विषदायें, इन वर्तमान विभाव विषदोंकी ओर कुछ नजर कान्के यह स्थित भी होता है और तब रूपस्थध्यानमें प्रभुभक्तिमें एक हर्ष विषादसे मिश्रित अश्रु बिन्दु भी झनक उठते हैं। ऐसे उस परमभक्तिभावमें भी इस ज्ञानी जीव की किन्तने ही कर्मोंकी निर्जरा होती है और रागभाव अनुराग भक्तिभाव के कारण एक विशिष्ट पुण्यप्रकृतिका बन्ध होता है, पर ज्ञानी पुरुषोंका ध्येय केवल एक आत्मविशुद्धिका है, सिद्धिकी प्रसिद्धिका है।

रूपातीत ध्यानमें सत्स्थानविषयधर्मध्यानकी सम्पूर्णता— रूपस्थ ध्यानमें अपने आपमें अनन्त बलकी, अनन्त वस्तुष्यकी भावना करके अपने को सुदृढ़ बनाकर रूपातीत ध्यानमें आते हैं, केवल अब चित्रकाशमात्र अनुभव करते हैं। इस विशुद्ध श्रद्धाके कारण जो वैभव ऋद्धियों समृद्धियाँ जगती हैं उन पर अब इनकी रच दृष्टि नहीं, उनका रत्न चिन्तन नहीं। केवल एक शुद्ध स्वरूपका चिन्तन है, उस चित्रकाशका चिन्तन है जो अपने ही सत्त्वके कारण सहज रहता है। ये योगेश्वर यों सत्स्थानविषय धर्मध्यानके इन प्रकारोंमें ध्यान करते हुए अपनी विशुद्धि बढ़ाते हैं। सत्स्थानविषय कितना महत्त्वपूर्ण ध्यान है यह कहा जा रहा है और इसकी शीघ्र और सुगम मुद्रा है। लोकका आकार और कालका विस्तार उपयोगमें रहता है तो यह जीव वेसुय नहीं होना। नाम, यश, कीर्ति,

पोजीशन आदिक समस्त ऐवोंको एकदम छोड़ देता है। इस विस्तारके विज्ञानमे ऐसा ही अद्भुत अतिशय भरा हुआ है।

कूपमण्डकवत् लोकविस्तारके अज्ञानियोंके मोहका प्रसार—वे जीव अधिक मोही होते हैं जिन्हें इस दुनियाके विस्तारका पता नहीं। जो आँखों दिखते हैं, जो प्रयोगमें आते हैं, जो चलते फिरते परिचय बनाते हैं, वस इतनी ही दुनिया मेरे लिए सब कुछ है और इस प्रकार दृढ़तासे इस अल्पक्षेत्रको सब कुछ मान रहे हैं, जैसे कूपमण्डक। उस कुँवेके बीचके इतने क्षेत्रको ही सारी दुनिया समझता है। कोई महासरोवरसे उड़कर आया हुआ हंस कुँवेके तटपर बैठ जाय और मेढक पूछे कि तুম कहाँसे आये हो ? तो वह बघाता है कि हम मानसरोवरसे आये हैं। वह मानसरोवर कितना बड़ा है ? अरे बहुत बड़ा है। वह मेढक अपना एक टोंग पसारकर कहता है—क्या इतना बड़ा है ? जैसे कि बच्चे लोग कोई हाथ फैलाकर किसी बातको पूछते हैं—क्या वह इतना बड़ा है। तो हंस कहता है—अरे इससे बहुत बड़ा है। तो दूसरी टोंग पसार कर मेढक पूछता है, क्या इतना बड़ा है ? अरे इससे भी बड़ा। तो तीसरी तथा चौथी टोंगोंका फैलाकर भी पूछता है—क्या इतना बड़ा है ? अरे इससे भी बड़ा तो मेढक एक कोनेसे दूसरे कोनेमे उछलकर पूछता है—क्या इतना बड़ा है ? अरे इससे भी बहुत बड़ा। तो मेढक कहता है कि सब झूठ। है ही नहीं, इसी प्रकार कूपमण्डकवत् जिनकी दृष्टि है ऐसे मोहीजन कितने अधरेमें हैं और उसी अधरेमें दुखी रहकर ये जीव मोह करते, आकुल-तायें मचाते हैं।

मोहियोंकी परवृष्टिका विस्तार - दुनियाका परिचय न होना, क्षेत्रके विस्तारका पता न पड़ना, यह भी इस जीवकी उन्नतिमें बाधक है। अज्ञान ही तो है। लोक काल विस्तार भी जिन्हें विदित नहीं, जिनकी दृष्टिमे नहीं आता कि यह काल अनन्त है और यह पर्याय इतने समयकी है। ये दोनों बातें जिनकी दृष्टिमें नहीं हैं, विल्कुल इससे बड़ा अज्ञान है कि मरते होंगे दूसरे लोग। हम तो सदा रहेंगे। मोही जीवोंकी ऐसी प्रकृति होती है। दूसरोंका मरण देखकर तो निरख लेते हैं कि यह मर गया, अब यह अस्हाय रह गया। पर घरके ये जिन्दा रहे हुए पुरुष अब अनाथ हो गए, पर अपने बारेमे यह ख्याल नहीं करता कि मैं भी इस तरह गुजरूँगा या मेरे घरके लोग गुजर जायेंगे। मोही जीवोंको अपने बारेमें इस कालका ज्ञान नहीं है। और न यह ज्ञान है कि यह समय तो अनन्त काल तक चजेगा। इसी कारण इन मोही जीवोंका पोजीशन, कीर्ति

यश नाम मौज आदिक ऐवोंका लगाव हो गया है।

ज्ञानजलसे भावकलङ्कका प्रक्षालन—नामवरी, परिजन आदिके स्नेह, ये सब फलंक हैं, ये, कलंक धुलेंगे तो इस ज्ञानजलसे धुलेंगे। यह भाव-कलंक है। कोई पौद्गलिक कलंक लगा हो तो उन्हें किसी चीजसे धो डाला जाय, खूब जल डालकर मलमज्जकर धो डाला जाय, और जो कर्मकलंक पौद्गलिक कलंक लगा है वह भी नहीं लगा है क्योंकि आत्मा धर्ममूर्त है, मूर्तमें मूर्त चिपकता है और उसे धोया जा सकता है, पर इस कर्मकलंक का चिपकाव कुछ और अतोखे दगका है। वहां निमित्तनैमित्तिक भावोंके रूपमें चिपक हो गई है। यह चिपकाव बड़ा कठिन है। अन्य चिपकावसे विलक्षण है।

जैसे शरीरपर कमीज कोट आदिक पहिने हुए हैं तो यह चिपकाव तो फट अलग किया जा सकता है, पर भीतर भावमें जो स्त्री पुत्रका स्नेह बसा है और इस निमित्तनैमित्तिक भावमें आश्रयभावमें जो स्त्री पुत्रका चिपकाव लगा है वह चिपकाव-इन कमीज कोट आदिकसे बठिन है। जहा जाय, वहाँ चिपकाव है, कहीं जैन ही नहीं पड़ती। घरमें रहते हैं तो प्रेम अथवा कलङ्करूप में वह दुख दे रहा है। छोड़कर जाते हैं तो अपनेको उन बिना अकेलासा समझकर वहा भी दुखी रहते हैं। कोट कमीजके चिपकाव को हटा देना सरल है, किन्तु स्त्री पुत्र वैभव परिजनका चिपकाव चिपक न होकर भी कितना कठिन है। इसी तरह आत्मा मूर्त नहीं है, और मूर्तमें मूर्तकी तहर कर्म पुद्गल का चिपकाव नहीं है। यदि होता यह ऐसा तो इसका धो देना भी आसान था, किन्तु यह चिपकाव तो निमित्तनैमित्तिक रूपमें बड़ा है। यह भावकलंक यह कैसे धोया जायेगा ? यह ज्ञानभावसे ही धोया जायेगा। निर्मल विकाररहित विशुद्ध अपने ही सत्त्वके कारण सहज जो चित्प्रकाशस्वरूप है, उसके ज्ञानसे उसके, उपयोगसे उसमें ज्ञानको समाया जानेकी स्थिति से धोया जा सकेगा। तो ये योगीश्वर यों ध्यान के प्रतापसे मोक्षश्रेणी में भी पहुँच जाते हैं। श्रेणी तो अब भी हैं लेकिन जो एक प्रयोगात्मक श्रेणी जिसे क्षयकश्रेणीके रूपमें कहा उसपर भी वे अधिकार करते हैं, ऐसे योगीश्वर मुझे धर्म प्रदान करें। उनके स्मरणके प्रसादसे मुझे भी धर्मस्वरूप की प्राप्ति हो।

गिम्हे गिरिसिहरत्था बरिसायाले रुक्खमूलरवणीसु।

सिसिरे बाहिरसयणा ते साहु वदिमो णिबं ॥२॥

त्रिकालपरीषदविजयो सायुर्वोंका अभिवन्दन—लघुयोगभक्तिके प्रथम छंद में तीन ऋतुओंके परीषदोंके विजयकी बात न अतिसङ्क्षेपसे, न अतिविस्तार

से, किन्तु मध्यमपद्धतिसे बताया गया था। अब इस द्वितीय छंदमें तीन कालके परीषद्‌होका विजय अतिसंक्षेप रूपसे कहा जा रहा है। वे साधु जो ग्रीष्मकालमें पर्वतोंके शिखरपर स्थित हैं, वर्षाकालमें वृक्षके मूलमें अधिवसित हैं जो शीतकाल की रात्रिमें शयन करने वाले हैं उन साधुओं का हम नित्य वन्दन करते हैं। कितना संक्षेपमें और ऋतुओंके परीषद्‌होका कथन कर दिया गया है। ग्रीष्मकालमें लोगो को अपने घरमें भी चैन नहीं मिलती। घर तप जाता है तब फिर पर्वत शिखरके तपस्वी कहानी कौन कहे? किन्तु ये साधु अपने उम ज्ञानामृतके पानसे निरन्तर शीतल बने हुए साधु शीतकालमें गिरिशिखरपर अवस्थित हैं। तेज वर्षात चल रही है। उम समय वृक्षके नीचे ठहरना मैदानमें ठहरनेसे भी कठिन है। मैदानमें तो वर्षाकी नन्हीं नन्हीं बूँदें सफ़न हो सकती हैं पर वृक्षोंके मूलमें जो वृक्षों पत्तोंसे गिरने वाली मोटी मोटी बूँदें हैं वे तो भारसहित इनपर गिरती हुई वेदनाका कारण बन जाती हैं किन्तु ये करुणामूर्ति योगीश्वर वृक्षके मूलमें इस कारण अवस्थित हो गए हैं वर्षाकालमें कि इस देहपर प्रासुक बिन्दुओंका पतन न हो, वृक्षके पत्तोंपर गिरने वाली बूँदें प्रासुक मानी जाती हैं। ये करुणामूर्ति वर्षाकालके वृक्षके मूलमें अधिवसित रहते हैं और शीतकालमें रात्रिमें अत्यन्त अधिक शीत पड़ती है सो सभी जानते हैं। तो वे रात्रिमें शीतकालमें बाहरी मदानोंमें सोये होते हैं। सोयी हुई बातको यों कहा है कि यद्यपि वे अल्पकाल ही सोते हैं, एक काबट निद्रा लेते हैं पर शीतकालमें सोये हुएसे पड़कर उपादा ठंड लगती है और बैठ जाये आसन से अथवा कुठुर तो वहाँ ठंड कम हो जाती है। तो शीतपरीषद्विजय प्रसंग में कहा जा रहा है कि ये योगीश्वर शीतकालमें रात्रिमें बाह्यमैदानमें पड़े रहते हैं। ऐसे तीनों कालके परीषद्‌होके विजयी और उस उम प्रकार अवस्थित होकर ध्यानमें तल्लीन होने वाले साधु योगी वदनीय हैं, उनको हम नित्य वन्दन करते हैं।

गिरिकन्दरदुर्गेषु ये वसन्ति दिग्म्बराः ।

पाणिपात्रपुटआहारस्ते याति परमा गतिम् ॥३॥

एकान्तवासी, करपात्राहारी योगियोंका स्तवन व भगवत्-अथ अह योगभक्तिमें चल रही लघुयोगभक्तिका अन्तिम छन्द है। जो दिग्म्बर साधु गिरिकी गुफाओंमें जंगलोंमें जो बसते हैं ऐसे पाणिपात्रपुटमें आहार लेते वाजे दिग्म्बर साधु उत्कृष्टगतिकी प्राप्ति होते हैं। ये दिग्म्बर कहलाते हैं। दिशा ही जिनका अम्बर है, वस्त्र है, तो शरीर और यह दिशा इनके बीचमें कुछ आड़ नहीं है। जो शरीरसे लग्न हो वही तो शरीर वस्त्र है,

